

લેખક :

બાબ્બાન વાચસ્પતિ જૈનાચાર્ય

શ્રીમદ્વિજયતીન્દ્રસૂરીશ્વર ગ્રંથોપાસક

મુનિ જયન્તવિજય 'મધુકર'

પ્રકાશક :

શ્રી શત્રોત્તરસૂરિ સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

રતનપોળ, હાથીખાના

અમદાવાદ

વીર સંં ૨૪૯૧

શ્રીરાત્રોત્તરસૂરિ સંં ૫૬

વિક્રમ સંં ૨૦૨૨

કિંમત : રૂ=૫૦ પેંચા

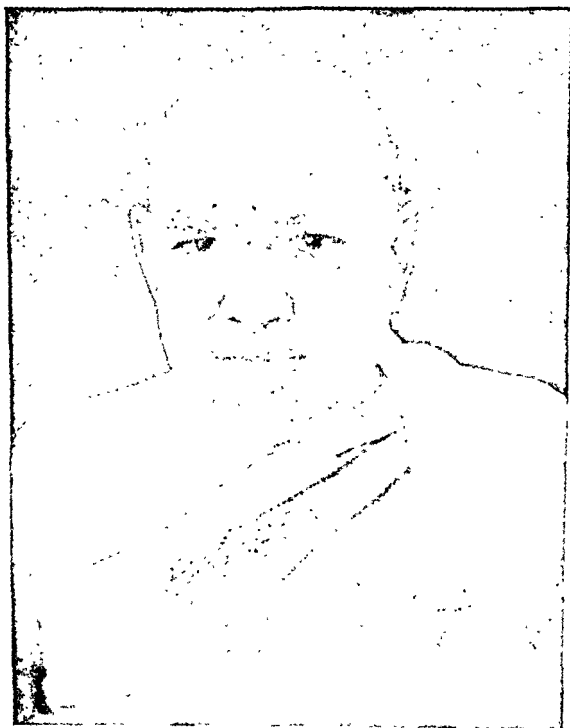
મુદ્રક :

મણિલાલ જગનલાલ શાહ

નવપ્રજ્ઞાન પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ, ધીર્મદા

અમદાવાદ

व्याख्यान वाचस्पति जैनाचार्यदेव

श्रीमद्विजय वतीन्द्रसूरीधरजी महाराज

समर्पण...

सन्मति अद्वैतवाङ्मय

सौम्यभूति

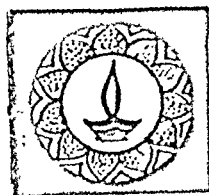
प्रणव प्रलावक

परमोपकारी पूज्य गुरुदेव सगर्वत

श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीवर्यसाधारणते

वर्यपदपदमधुप

‘नयन्त’

કોલ અધ્યારથી પરમ તેજે તું સર્જી જા.

લેખક તરફથી

મંત્ર.

નામ સાંભળતાં જ સહુને ગમી જાય,
પરંતુ પૃથ્વીના પટાંગણમાં મંત્રો અનેક છે, અનેક જાનના
છે, એના ઇચ્છુકો પણ અનેક અને જુદાજુદા સ્વભાવના.

લક્ષ્મી અને સરસ્વતીને સાધવાના મંત્રો,

વશીકરણ અને સ્થિરીકરણના મંત્રો,

મારણ અને ઉચ્ચાટનના મંત્રો,

પૈરીને વશ કરવાના મંત્રો,

અગ્નિને શાંત કરવાના મંત્રો,

ગજરાજ અને વનરાજના લયનિવારક મંત્રો,

અનેક મંત્રો છતાં બધાય અન્યના ઉપર અસર કરનાર,
સ્વયંને એ મંત્રથી શક્ય સિદ્ધિની સંભાવના ઓછી.

મંત્ર જીવનનું ઊર્ધ્વાકરણ કરનાર હોવો જોઈએ.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં એનો ચિતાર ખતાવવાનો પ્રયત્ન કરાયો
છે. મન, વચન અને કાયા ત્રણેની ઐક્યતાથી આ મંત્રોને જીવનની
સાથે જોડી દેવામાં આવે તો અપૂર્વ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

અનુભવ, ચિંતન. મનન, વાંચન અને શ્રવણના પરિપાક
રૂપે આ સંકલ્પના થઈ શકી છે.

જીવન જીવનાર ધણા મળે છે, જીવી જાણનાર ઓછા મળે
છે. કેવી રીતે જીવવું? એના જવાબ માટે જ આ 'જીવન મંત્ર'
દરેકના સામે છે. એનાં પૃષ્ઠો ખોલીને વાંચન મનન કરી લેવાનું
સહુને નિવેદન છે.

પ્રદાશનને પ્રદાશિત કરવામાં ઉદારતા દાખવનાર મહાનુ-
ભાવોને ધન્યવાદ સાથે લવિષ્યમાં આવી ઉદારતા દાખવવાની
ભલામણ છે.

શ્રી રાજેન્દ્રશ્રી જ્ઞાન મંદિર

રતનપોળ, હાથીખાના

અમદાવાદ.

નૂતન વર્ષારંભ, ૨૦૨૨

લેખક

થોડુંક

એક અંગ્રેજ લેખકે સાચું જ કહ્યું છે કે,

" The thoughts of a philosopher come from the mind but those of a saint come from the mind and heart both. " અર્થાત્ તત્ત્વ-વેત્તાના વિચારો એના ચિત્તનો પરિપાક છે, જ્યારે સંતના વિચારો ચિત્ત અને હૃદય બંનેનો પરિપાક હોઈ એમાં સાધનાના અપૂર્વ અનુભવનું છવનરસાચારુ મિશ્રિત હોય છે.

સંતનું છવન સાધનામય હોય છે અને એથી એમની ખોલીમાં કે વાણીમાં અનુભવગ્રન્થ સત્યનો રણદો હોય છે જે જાનીમાં ઝોઝો જેવા મળે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક છવનમંત્ર ભારતીય સાહિત્યમાં શ્રેષ્ઠ અને જ્ઞતાં બહુ કંઈ સાધ્ય એવી મુલાત્મક શૈલીમાં રાખાએલ છે. સાગર જેવા મદન છવનરહસ્યોને ઝાકળ જેવા ચિન્દ્રમાં સમાવીને ભાષાની વિશદતા અશેષ રાખવાની સર્જનકળા આવી મદદ અંશે આપજે વ્યક્ત અપેક્ષી વેદેહી છીએ.

છવનને ઉન્નત બનાવે, મહિનનાને નાંટ કહે, ધર્મવિમુખને ધર્મોન્નિમુખ બનાવે, નિરાશાને આશામાં બદલી નાખે અને અજ્ઞને જ્ઞાનનાં કિરણો અર્ધે એવા સુભાષિતા જેવાં આ મહાકવિએનો પમરાટ અવગ્ય જૈન અને જૈનતર વાચકને, કશુંક નુપવેય વંચિવાનેઃ સંતોષ અર્પશે.

આવાં પુસ્તકો જૈન સમાજને અને ખરું કહીએ તો
જગતને સુપથે દોરવા માર્ગદર્શકનું કાર્ય કરતાં હોય છે-
હરણીએ પૂ. મહારાજ સાહેબની આવી કલમપ્રસાદી વધુ ને
વધુ મળતી રહે.

આમુખ સામાન્યતઃ લેખક કરતાં વયે કે જ્ઞાને વૃદ્ધ હોય
એવી વિદ્વાન વ્યક્તિ લખે છે પણ આહીં કમ ઊલટો થયો છે.
પૂ. મહારાજ અને રીતે મારા કરતાં આગળ છે.

જૈન સમાજનું આ એક સુંદર સર્જન છે ને એનો
ફેલાવો પ્રત્યેક જૈનના ઘરમાં થાય એ જ હરણી.

૧૧, મુલાપનગર
અમદાવાદ-૪

શાંતિ ના. શાહ (સત્યમ)
ખી. એ. (ગોનર્સ)

હવન મંત્રોનો ન્વપ

આ પુસ્તકના પ્રવેશકમાં માત્ર જે જ મુદ્દા ચર્ચવાના છે:
૧ કેવો યોગાનુયોગ.

૨ હવનમંત્રોનો ન્વપ.

મારી ઉંમર આશરે દશેક વર્ષની હશે ત્યારે આ પુસ્તકના યોગદ જ્ઞેમને પોતાના પ્રગુડ્ એટલે લોક ભાષામાં પિતામહ માને છે તે શ્રી રાજેન્દ્રસુરિજી મારા ગામ વલ્લભીપુર-વળા-પધારેલા. તેમનું આગ્તનયાદુ સંસ્થાન અત્યારે પણ મને પ્રત્યક્ષવત્ ભાસે છે. માનું છું કે તેઓશ્રી શ્રીશત્રુજય તીર્થ યાત્રાર્થે જતા હોય કે ત્યાંથી પાછા ફરતા હોય ત્યારે વળા આવેલા. જે ચિત્ર તેમનું તેમના પ્રતિગિંજમાં છે તે જ મેં નન્દરાનજર જ્ઞેઓત્રું અને તે મનમાં જોવું ચોંટી ગયું કે આપારે પણ તેમને હું પ્રત્યક્ષ કરી શકું છું.

આ પછી આશરે વિક્રમ સં. ૧૯૭૫ માં શ્રીમદ્ રાજેન્દ્ર-સુરિજીએ યોજેલા અભિધાનરાજેન્દ્ર નામના મહાકાવ્ય દ્વારાના સંશોધન માટે રતનામ (મ. પ્ર.) જર્ઝને રહેવાનો મારે પ્રસંગ આવ્યો. ત્યારે સુરિજી પોતે નિર્વાણ પામેલા. જ્ઞે કે મારી પ્રણય છૂટ્ટા હોવા છતાં પણ કાળગતિ સમજે મને કાર્ય અંગે પ્રતિજ્ઞાના ચવાથી એ કામ મારાથી જતી શક્યું નહિ. આ રીતે મારા નાનપણના શ્રી સુરિજી સાથેના સંપર્કના અનુસંધાનમાં કેમ જનજે રતનામનો પ્રસંગ ન જાન્યો હોય! અને ત્યાર પછી આ વર્ષમાં જ સુરિજીના પ્રણિય મુનિ શ્રી જલ્પન્તવિજયજી સાથે મારે સંપર્ક થયો. આ ગદ્યો કેવો યોગાનુયોગ ?

વાત એમ જતી કે મને મારા કામકાજની આડે થોડી મજા નવારાશ ભળતી નથી. છતાં પં. શ્રીદત્તસુખભાઈ, પં.

ધીઅંગ્યાલાલસાઈ તથા રતેહાં શ્રી રતિલાલસાઈ દેસાઈની મજબૂત પ્રેરણાને લીધે મુનિશ્રીન્યન્તવિજયછતે અભ્યાસ કરાવવાનું માથે લીધું. મને ખરેખર લાગ્યું કે મુનિશ્રી વિનયી, વિદ્વાન વિશેષ ખપી અને સરળ પ્રકૃતિ છે એથી જ ખાસ કરીને એ દિવસ અધ્યાપનની જવાબદારી વહેરી. અને ઉપાસકોએ મને પૂરી સગવડ કરી આપી. આમ શ્રીરાજેન્દ્રસુરિજી સાથે મારો જે ધર્મતંતુ સંધાયો હતો તે આજે ફરી સંધાઈને દઢ થાય છે.

મુનિશ્રી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ સાથે પોતાના યુગાનુરૂપ સુંદર વિચારોને શ્રી રાજેન્દ્રસુરિજ્ઞાન મંદિરમાં મૂકેલ પાટિયા ઉપર સરળ લાપામ લખીને લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા રહે છે.

પ્રસ્તુત 'હવન મંત્ર' પુસ્તક એ સુવિચારોનું સંકલન છે. ખરેખર આ 'હવન મંત્ર' પુસ્તક મને તો મંત્રની પેઠે લાખ લાખ વાર વ્તવ કરવા જેવું લાગ્યું.

યોજકે હવનમંત્રોના મનોહર શબ્દ સાથિયા પાને પાને પૂરેલા છે. તમામ સાધિવાનો એક જ પ્યની છે કે વર્તમાન-કાળમાં હવનને ઉન્નત કરવા પ્રયાસ કર્યો તો ભવિષ્યકાળમાં હવન આપોઆપ ઉન્નત થઈ શકશે.

સમજ્યાનું એ છે કે એક સરખો વિચાર જુદી જુદી રીતે વારંવાર જનાવવામાં આવે. જુદા જુદા શબ્દો દ્વારા બહેન કરવામાં આવે, ગદ્ય યા પદ્ય દ્વારા, સચિત્ર યા વિવિધ ચિત્રો દ્વારા, તે વખત જતાં વાંચનારના જાગૃત મન ઉપર અસર કરી વ્તવ છે. આ વાન ચિત્તશાસ્ત્રનો અભ્યાસી જરાજર સમજી શકે છે. અનુભવી, વિવેકી એવા આપણા સંતપુરુષો સમાજના અબ્યુદય માટે કે વ્યક્તિના શ્રેય માટે ખૂબ ખૂબ આવા પ્રયાસો કરી ગયા છે.

ઉપનિષદો, મહાભારત, પુરાણો ભુગો, જૈન આગમો કે
ખ્રીસ્ત ગ્રન્થો દેખો, ગ્રીક ધર્મના પિટકો ભુગો, પાર્શ્વજીવ કે
કુરાન સુદ્ધાં ભુગો, ભજનો, સુભાષિતો કે મુક્તો ભુગો તો
સૌ કાઈને એમાં સ્પષ્ટ જણાશે કે ‘મમત્વ છોડી દો,
વ્યાપક બ્રહ્મ સ્વરૂપ બનો, રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરો, વ્યાપક
સમતા કે પ્રેમ રાખો, આ જનનની એક જ વાત કહેવાયેલી છે.

ચિત્તશાસ્ત્રનો નિયમ પુસ્તકના પ્રયોજક મુનિજી જાણતા
હોય કે ન જાણતા હોય પણ તેમણે એ નિયમને અનુસરીને જ
પોતાનું વલણ બતાવેલ છે.

‘જીવન મંત્ર’ જ નામ કેમ રાખ્યું? મને લાગે છે કે
સર સરમાં ‘જીવનની કળા’, જીવનની ગાડી, જીવન
અમૃત યા ઝેર, રહેશે અમર આ જીવન ગ્રન્થ, જીવનનું
માધુર્ય, જીવન વિકાસ; એ તમામ મથાળાઓમાં ‘જીવન’
સામ્ય મૂર્ધ સ્થાને છે એથી જ પુસ્તકનું નામ ‘જીવન મંત્ર’
તદન વ્યાજબી છે. આ પછી જ્ઞાન દીપ, લક્ષ્ય અને
સિદ્ધિ, ક્ષમાધારકનું મહત્ત્વ, દષ્ટા કોણ?, મર્યાદામાં
રહેા, ધર્મનું કળ, સિદ્ધિ મળે કેવી રીતે? વ્યવહાર
શુદ્ધિ અનેક સુંદર મથાળાં નીચે ડુંકાણમાં મંત્રની પેઠે વારંવાર
જપવા જેવું, દત્તચિત્તે મનન કરવા જેવું વાચન યોગ્ય પીરસેલ છે.

વાંચક મંત્રની પેઠે દત્તચિત્તથી સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ સાથે
રાચિતાની રીતે એક એક મથાળાનો લાખ લાખ વાર જપ
કરતો રહે અને મથાળા નીચે આપેલ જોધનો પણ એ જ
સંખ્યામાં જપ કરતો રહે તો જીવનમાં ઉપયોગી સંશોધન
જરૂર થવાનું.

આત્માર્થી કે સુખાર્થી મનુષ્ય મંત્રવાન આ પુસ્તકનો
જોધ વચનનો જપ કરશે તો આત્માર્થને કે સુખાર્થને
જરૂર પામવાનો.

વ્યક્તિના પ્રત્યક્ષ હવનમાં કે સમાજના પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં સરળતા, સંતોષ, સુખ, સમાધાન સંપાદવવા માટે આ નિઃસ્પૃહ મુનિનો આ પ્રયાસ છે.

પ્રત્યક્ષ હવનમાં સરળતા, સંતોષ, સમાધાન આદિ મળી જાય તો પરલોકમાં તો તે આપોઆપ મળી જવાનાં, પરંતુ પ્રત્યક્ષ હવન તરફ જોઈદાર કે નફરો રહી જવાય તો આ લોક તો જાય જ અને પરલોક પણ ખગડ્યો સમજવો.

આ બધાં મંત્ર વચનો 'ઈહ પર લોક હિતાય' પ્રબોધિતાં છે. એ ક્યારેય ન બૂઝવું જોઈએ.

પુસ્તકમાં 'ત્રેયો માર્ગ અને શ્રેયો માર્ગ' આ મથાળું ૨૬ મેં પાને આવે છે અને ફરી પાછું તે જ મથાળું ૪૨ મેં પાને આવે છે. પરંતુ ચિત્ત યોજે અને મથાળાં નીચે આપેલાં સુવચનો જુદી જુદી ભંગીનાં છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

પુસ્તકની ખાસ વિશેષતા તો એ છે કે એ સદાકાળ ચાલી શકે એવું છે, હમણાં વીશમી સદી છે પણ ભણે ન વીશમી સદી હોય કે પચાસમી સદી હોય તો પણ આ મથાળાંને અને આ સુવચનોને કદી બદલવાની જરૂર રહે તેમ નથી.

વર્તમાનમાં આપણો દેશ જે કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે તે જોતાં ખાસ કરીને પુસ્તકમાં આપેલાં નીચેનાં મથાળાં અને તેના સુવચનોનો વિશેષ જાપ કરવા જોવો છે. કષ્ટમાં કસોટી તાપથી તેજ, પ્રમાદથી બચો, પ્રત્યેક ક્ષણનો ઉપયોગ કરો, અનિયમિતતા જ બિમારી છે.

હમણાં આપણા રાષ્ટ્રપતિશ્રીએ કહેલ છે કે—

‘આપણે જે ઉપદેશ આપના હોઈએ તેનું પ્રતિનિધિ
(આપણામાં અને) સમાજ વ્યવસ્થામાં પણ પડવું જોઈએ
અને (આપણો વ્યવહાર કે) સમાજનો વ્યવહાર પણ કાઈ
રીતે ફાંની ન હોવો જોઈએ.’

પ્રસ્તુત પુસ્તકના વાંચનાર, વિચારનાર, જપનાર, રાષ્ટ્ર-
પતિષ્ઠના વચનને સમજશે તો તેઓએ કચ્છ પુસ્તકનો પાઠ,
જાપ કે વાંચન જરૂર સફળ લેખાશે અને સાથે પુસ્તકના
ખર્ચાજકનો શ્રમ પણ સાર્થક થશે.

મિચ્છામિ દુક્કટમ્ ।

૧૨/૫, ભારતીનિવાસ
સોસાયટી
અમદાવાદ નં. ૫
તા. ૨૨-૧૦-૬૫

}

• — જ્યેષ્ઠરાસ દોશી

જીવનસિદ્ધિ

પ્રાચીન કથાસાહિત્યમાંથી, જીવનમાં મંત્ર કેવો અને કેટલો ભાગ ભજવે છે તેની દર્શીકરતા આપણને જાણવા મળે છે. એ દર્શીકરતા અસંભવને સંભવ અને અશક્યને શક્ય બનાવતી ચમત્કારભરી બતાવવામાં આવે છે.

પરંતુ આ પુરતકમાં એ પ્રકારના મંત્રો નથી જે આકસ્મિક ચમત્કાર કરી બતાવે. આ મંત્રોનો સંબંધ છે જીવનવડતર સાથે, જે માનવીને સદૃઢ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે.

ચમત્કારવાળા મંત્રો તો વશીકરણ, મારણ, ઉચ્ચાટન વગેરે કૃત્યોવાળા હોતાં વાસનાને પોષનારા પણ ગણાય, જ્યારે આ વચનક્રમ—મંત્રો જીવનમાં લાગેલા મેલને ધોવાનો જોધ આપનારા છે. કથાદેશની દૃષ્ટિએ બંનેમાં તફાવત હોવા છતાં અશક્યને શક્ય બનાવવારૂપ ભાવનામાં બંને એકમાર્ગી છે.

મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી “મધુકર”શ્રીએ આ મંત્રોમાં દોષને સમાજને આધાર બનાવ્યા છે તો દોષમાં ધર્મનો આશરો લીધો છે. દોષને રાષ્ટ્રનો સહારો આપ્યો છે તો દોષને વ્યવહારના પાટલે ખુલ્લા મેદાનમાં બેસાડ્યા છે. દોષને દવિતાની સરાળે ચડાવ્યા છે તો દોષને લક્ષિતા વાતાવરણમાં હુબ્લી દેવરાવી છે. આમ વિવિધ વિષયોના પ્રવાહો તેમજે સ્વાનુભવશીલ સાધુજીવનની ગંગોત્રીમાં વહેતા દર્શો છે. ગમે તે રુચિનો માનવી તે તે પ્રવાહોના ઘાટ પર બેસી આ મંત્રોનું પારાયણ કરી સિદ્ધિ મેળવે એવો રાજયોગનો રાજ-માર્ગ બતાવ્યો છે.

માત્ર પારાયણથી સિદ્ધિ મળતી નથી. એ માટે તો આચરણનો કઠોર પંથ કાપવો પડે છે. મનને વળ આપી વળગેલા કપાયોનો મેલ નીચોવી નાખવો પડે.

મનને સમજાવવું કે વાળવું એ સહેલ વાત નથી. અર્જુન જેવા ગુણકેશને પણ મનની ચંચળતા વિશે મુંઝવણ થતાં શ્રીકૃષ્ણને પૂછવું પડ્યું કે—

ચત્વલં હિ મનઃ કૃષ્ણ ।

પ્રમાથિ ચલવદ્ દૃઢમ્ ।

તસ્યાંહં નિમ્રહં મન્યે

ચાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥ (૬-૩૪)

હે કૃષ્ણ ! મન ચંચળ છે. પ્રમથન સ્વભાવવાળું છે. તે ખૂબ દૃઢ અને જળવાન છે. આથી તેને વશમાં કરવું એ વાયુની જેમ અતિ દુષ્કર છે એમ હું માનું છું.

ખરેખર, મનના રાજતંત્ર ઉપર કેટલાયે અનધિકારીઓ ખુરસી પચાવી લઈ બેસી છે. એણે આખાં માનસપ્રદેશ ઉપર ઇંદ્રિયોના ઘોડાને બેંદાશ રીતે દોડાવી દીધા, હુંકી ભાવનાઓને કચડી નાખવા એણે વાસનાઓનાં નખ નૃત્યો સર્જ્યાં છે. મમતાના અલિસાર પાશમાં પણ એણે જકડી દીધા છે.

આવી ગુણાભીમાંથી બચાવી લેવા સાધુપુરુષો આવા મંત્રો આપણને કાનમાં ફૂંકે છે અને એ દ્વારા મનને વાળવાની પ્રક્રિયાને જે શક્ય બનાવે છે તેનું જીવન નિષ્કંટક રાજમાર્ગે સિદ્ધિ મેળવી શકે છે.

શ્રી. આનંદધનજીએ સાચું જ કહ્યું છે કે,

“ મન સાધ્યું તેણે સધળું સાધ્યું,

એક વાન નદી ખાટી;

એમ કહે સાધુ' તે નવિ માનું,

એક હી વાન છે મોટી.

હો કુંથુજિન મનહું કિમહીન જાળે. "

મનઝગ છે, જોણે મનને વશમાં કર્યું છે એણે જાણું સાધી લીધું છે. પણ જે એમ કહે કે "મેં મનને સાધ્યું છે. એ વાત માની શકાય એવી નથી.

એ જ અનુભવી સંતપુરુષે તો ત્યાં સુધી કહી દીધું છે કે—

"મેં જનપુ' એ લિંગ નપુંસક,

સકલ મરદને કેલે;

બીજ વાતે સમરથ છે નર,

એકને કોઈ ન એલે !

હો કુંથુજિન મનહું કિમહીન જાળે. "

એ મન નપુંસક લિંગો છે છતાં મહાસમર્થ પુરુષોને પણ દસવી મૂકે છે. પુરુષ બીજ રીતે સમર્થ છે પણ મનને નિગ્રહ કરવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે.

સ્વપ્ન છે કે, સાધુપુરુષો આપણને વારંવાર મનનો નિગ્રહ કરવા ચેતવણીના મુર સંબળાવે છે, પછી તે કવિતામાં હોય કે ગદ્યમાં હોય, ઉપદેશમાં હોય કે નાટક દ્વારા હોય કે પછી આવાં વચન કુમુદો દ્વારા હોય.

જો આપણે આવાં ઉપદેશ વચનો સાંભળી મનને વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો જીવનમાં કોઈ સિદ્ધિને વશી શકીશું એમાં સંદેહ નથી.

સા. ૬૦ ભારતીય
સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર,
નવરંગપુરા
અમદાવાદ-૯
સં. ૨૦૨૧, દીપાવલી

અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ

અમારી પરખ

ગ્રીષ્મનો તાપ, લાંબો પંથ.

રસ્તે આવળ કરનારા યાત્રીઓને પંથ આકરે ન લાગે
એ માટે પુણ્યાત્માઓ ઠેર ઠેર પાણીની પરખો બેસાડે અને જતા
આવતાના હૃદયને ઠંડક પહોંચાડે.

સંસારનો લાંબો પંથ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનો
તાપ. તેમાં અકળાયેલા માટે સાહિત્યકારે પોતાની પરખો
માંડીને બેઠેલા છે.

અમારી આ પરખથી અમે સાહિત્યનું પાન પાકેલને
કરાવતા આત્મા છીએ. અને અમારાં પ્રકાશનોને સારા એવો
આવકાર મળ્યો છે.

પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં સાક્ષર વિદ્વદ્વર પં. શ્રી બેચરદાસ
દોશીએ 'જીવન મંત્રોનો ગ્રંથ' પં. શ્રી અંગાસાસભાઈએ
'જીવનસિદ્ધિ' અને રતેડી શાંતિભાઈએ 'ચોકુંક' લખી આપેલ
છે તે બદલ તેમનો હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ.

અમારા આ પ્રકાશનને પ્રકાશિત કરવા માટે જે બાબુદાએ
સહકાર આપ્યો છે તેમનાં નામો પ્રકાશિત કરવાની અમારી
પ્રગળ ઇચ્છા હોવા છતાં તેમણે પોતાનાં નામ પ્રકાશિત કરવાની
ના પાટી છે તે બદલ તેમનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ.

સાથે જ આશા રાખીએ છીએ કે અમારા આ ક્રમિક
પ્રયાસને પાકો વધાવી લેશે. વલ્લભિતેન્દ્ર !

રતનપોળ દાથીબાના
અમદાવાદ
ત્રીપાવલી ૨૦૨૧

નરપત આર. બસુ
અ. શ્રી રાજેન્દ્રચરિ સાહિત્ય
પ્રકાશન મંદિર

જય વીયરાય

જીવન મંત્ર

:લેખક:

શ્રીમદ્દિગ્વિજયતીન્દ્ર મૂરિ શિષ્ય
મુનિ જયન્તવિજય
“મધુકર”

હવન મંત્ર

હવનની કલા

એક વિનાની ગાડીની કેઈ કીમત નથી. પાટા વિના આગગાડીને ચાલવાનું સંભવિત નથી અને બંધન વિના પાગલ હાથીને સ્થિર રાખવો દુઃશક્ય છે. ગરાબર, એ જ રીતે જ્ઞાનીઓના કથનાનુસાર નિયમ વિના હવનની કલા પ્રાપ્ત નહીં થાય. એવા હવનમાં કલા શોધવા જશો તો તમારી પાછળ બલા વળગશે. એનાથી બચો અને નિયમ-પૂર્વક રહો.

હવનની ગાડી

નિયમ અર્થાત્ બંધારણ વિના ભો વ્યાવહારિક કાર્યો પણ નથી થઈ શકતાં તો હવનની સફળતાનું કાર્ય અનિયમિતતાથી કેવી રીતે થઈ શકવાનું છે ? બે પાટા સિવાય ટ્રેન (ગાડી) નથી ચાલી શકતી તો જ્ઞાન અને ક્રિયાના બે પાટા સિવાય હવનની ગાંડી પણ કદાપિ ન જ ચાલી શકે. નિયમપૂર્વક રહ્યા વિના હવનની ગાડી ક્યારેય આગળ ધપી શકતી નથી. એના માટે સન્માર્ગ-ગામીનું શરણ અને અનુસરણ જરૂરી છે.

જીવન મંત્ર

જીવન અમૃત યા ઝેર

જીવન અમૃત પણ છે અને ઝેર પણ. પરંતુ એનો ન્યાય તો જીવન વ્યતીત કરનારની ચોગ્યતા પર નિર્ભર છે. જો પોતે ક્ષેત્ર, સંપ, મિલન-સાર વૃત્તિથી પ્રેમપૂર્વક જીવે છે તો જીવન અમૃત જેવું છે. અને તેથી વિપરીત ક્રેપ, ટ્રાંટા, અથવા તિરસ્કાર કરતો રહે છે તો એનું પોતાનું જીવન જ ઝેર જેવું બને છે. જ્ઞાનીઓનું કથન છે—અમૃતને ઝેર મત બનાવો ! અમૃતનો ઉપયોગ કરી અમરતાનો માર્ગ અપનાવી લો ! જીવન ધન્ય બની જશે તમારું.

રહેશે અમર જીવનગ્રન્થ

મનના મસ્તીપાત્રમાં બુદ્ધિની ક્યાડી ભરીને લાવની લેખિનીથી તમારા જીવનગ્રન્થને સંપૂર્ણ લખી નાખો. તમારું આ કાર્ય અનુપમ હશે અને ધશે. શરીર નહિ રહે ગ્રન્થ રહી જશે. જિંદા નહિ રહેો પરંતુ જિંદાદિહી રહી જશે. જેવા લખી દેશો તમે તેવો થઈ જશે તમારો પરિચય ! સારો અને સન્માર્ગદર્શક હશે તો આદરણીય બનશે અને પ્રશંસનીય થશે. બાકું ચ આશુ જશે પરંતુ આ જીવનનો ગ્રન્થ અમર રહેશે.

જીવન મંત્ર

જીવનનું માધુર્ય

ક્ષમાપના જીવનનું સ્વભર અસાધ્ય છે, જેમાં સંપૂર્ણપણે અવિચલતા રહેલી છે. ક્ષમાપના સાધનાની શ્રેષ્ઠ કૃતિ છે જેથી સાધક સાધ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે. ક્ષમાપના પતિતોને પાવન કરનારી છે, જેથી પાવકતા દૂર થઈ જાય છે. ક્ષમાપના કર્મના કચરાને બાળનારી છે જેથી કર્મોને સદાને માટે વિદાય થવું પડે છે. ક્ષમાપના જીવનનું માધુર્ય છે જે અમૃતથી પણ અધિક મધુર છે. ક્ષમાપના પરમાત્મકૃપા સંજીવની છે, કેમ કે જેથી માનસિક રોગોનું શીઘ્ર શમન થાય છે. ક્ષમાપના અધિકારમાં દિવ્ય તથ્યોનિવૃત્ત છે જેના સહારે પથિક પોતાના પંથ ઉપર આવી શકે છે.

જીવનવિકાસ

જેટલું ધી ઝાંઝે ગોળ નાળો એટલો જ માલ (મિષ્ટાન્ન) મધુર અને પુષ્ટ બને છે. એમાં જેટલી હાજીય રહેશે, અસહીષણુની એમાં એટલી જ એછીય રહેવાની. તમારું જીવન પણ એ માલ મિષ્ટાન્નથી ઊતરતું નથી ! જરા વિચાર તો કરો ! તમારા પોતાના જીવનમાં સંયમનું શુદ્ધ ધી ઝાંઝે મધુર વચનનો ગોળ જેટલો વધારો હશે એટલું જ તમારું જીવન પણ સુધારીને વિદ્યમિત થશે અને દરેકને આનંદપ્રદ બનશે.

જ્ઞાનદીપ

જ્ઞાનનો દીપક જેના હાથમાં હોય છે એ ક્યારેય ગોથાં ખાતો નથી, જેને તરવાતું જ્ઞાન હોય છે એ ડૂબતો નથી. સમય પર ડૂબતાને તારવાની શક્તિ ધરાવતો હોય છે. પરંતુ એ જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન હોવું જોઈએ, ભૌતિક-ખડારનું જ્ઞાન નહિ.

વર્તમાન વિકટ છે, સંકટગ્રસ્ત છે અને વિપત્તિઓનાં વાદળ મંડરાયેલાં છે તેનું એક માત્ર દારણ છે આત્મજ્ઞાનનો અભાવ અને ભૌતિક જ્ઞાનનો પ્રભાવ.

લક્ષ્ય અને સિદ્ધિ

જે જાગ્યું દેખો એ જાગ્યું દુનિયા ભલા પાસાની ભાગીદાર હોય છે. જન્મે ડાળે બેસવું એને યાદ છે. એટલા માટે જ વ્યક્તિએ પોતાનું વિશુદ્ધ લક્ષ્ય બનાવી લેવું પરમ આવશ્યક છે. પછી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એને ચલિત થવાનો અવસર આવતો નથી. સાથે શરત એ છે કે વ્યક્તિએ પોતાને ધીર બનાવવો પડશે ગંભીરતાની સાથે નિશ્ચલ અને નિશ્ચલ પણ બનાવવો પડશે. સદનશીલ બનીને કર્તાવ્યમાં આગળ વધવું પડશે. એમાં જ પ્રત્યેક કાર્યની સિદ્ધિ સમાયેલી છે.

સમાધારકનું મહત્વ

સમા દેવી અને માગવી એ બંને વીર પુરુષનાં લક્ષણ છે. અનુચિત કરનારે મોટો નથી. અનુચિતને સમુચિત કરનારે મોટો છે. સમુચિત કરનાર માટે સમાનું શસ્ત્ર પોતાના હાથમાં હોવું જ જોઈએ. દુર્ગાનો સમૂહ કેમ ન હોય; પરંતુ તેની વચ્ચે પણ જો સજ્જન સમાધારક એક પણ પહોંચી જાય તો તેને વેરવિખેર કરી શકે છે.

દ્રષ્ટા કોણ ?

જ્ઞાનની આરાધના કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ જ્ઞાનીઓના ચરણોમાં નમી પડવું જોઈએ. ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓનું જાદુમાન કરવાનું શીર્ષી દેવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાનનું જાદુમાન થવું પણ અસંભવ છે અને પરિણામમાં જ્ઞાનાવરણીય કમોણનો દય પણ દુઃશક્ય છે. જ્ઞાનના પ્રદાશમાં પોતાને જોવું પણ સરળ નથી. દશ્યમાન પદાર્થોને જોવા માત્રથી દ્રષ્ટા કહી શકાય નહીં પરંતુ ખરા સ્વરૂપમાં પદાર્થસ્વરૂપના દ્રષ્ટા થતાં જ ખરા દ્રષ્ટા બનવાની દમતા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન સમ્યક્ હોય ત્યારે જ જ્ઞાતા અને દર્શનશુદ્ધિ હોય ત્યારે જ દ્રષ્ટા કહી શકાય.

હઠાચહ ખૂરી ખલા

હઠાચહ ખૂરી છે, આ જ તને પોતાના પંથથી વિચલિત કરી દેશે. આ હઠાચહ જ હુરાચહ અને કઠાચહનું સંક્રમણ રૂપ લઈ લે છે ત્યારે તું તારું પોતાપણું જોઈ દઢશિ, તારા વિચારો વિદ્યુત ણની જશે. આથી હઠાચહથી મોં વાળી લઈ સદાચહ, સત્યાચહને જ અપનાવ; ફલતઃ આચાર અને વિચાર ણનેમાં શુદ્ધિ આવશે અને તારો પંથ પ્રગસ્ત ણની જશે.

કહેવા પહેલાં વિચારો

હું કોઈને કંઈ પણ કહેવા પહેલાં વિચારી લઉં છું કે, તે મારા કથનનો શો મનલભ કાઢશે. મને એ સમયે ભારે શરમ આવે છે ત્યારે હું કોઈપણ પ્રકારનું આવરણ નથી કરતો અને જીજ્ઞાસોને સુધરવાને કહું છું. હું કોઈપણ પ્રકારનું નાનું સરખું તપ પણ નથી કરતો અને જીજ્ઞાસોને તપસ્યા કરવાનો ઉપદેશ આપું છું. ત્યારે હું જીજ્ઞાસોને વ્રત-પચ્ચક્રપાળ કરાવું છું ત્યારે શરમ જ નાહીં પણ મારે તો લજ્જતવનત થઈ મોં ધુપાવવું જોઈએ.

દર્શન કેવું હોવું જોઈએ ?

આંખ છે છતાં ચક્ષુહીનની જેમ કેમ આલો છો ? જો આંખનો ઉપયોગ સત્ય દર્શન માટે કરવામાં આવે તો સાર્થક છે અન્યથા વ્યર્થ છે. અસત્ય દર્શન ઉન્માર્ગે લઈ જાય છે, સત્યદર્શન સન્માર્ગનો પથિક ણનાવે છે. દષ્ટિ જેવી સૃષ્ટિ દેખાય તો સમજવું કે, દષ્ટિમાં વિકાર છે. સૃષ્ટિ જેવી દષ્ટિ હોય તો સમજવું અજ્ઞાન છે અને જેવી હોવી જોઈએ તેવી દેખવી એ જ્ઞાની હોવાનું લક્ષણ છે.

શક્તિસંચય

જેતું મન રાહ તે રાહ, જેનો વચન પર ધાણૂ તે મંત્રી અને જેતું શરીર વશમાં અને સ્વસ્થ હોય તે સેનાધ્યક્ષ. જો નારાજ થઈ જાય તો તે રાહ નહીં, જો ઉટપટાંગ બોલે તો તે મંત્રી નહીં અને જે પોતાના શરીરને વશમાં ન રાખી શકે તો તે સેનાધ્યક્ષ નથી. વિરાગના પદ પર આગળ વધનાર પુણ્યવાનને મન, વચન અને ક્રિયાને સારી સ્થિતિમાં રાખવી જરૂરી છે. અને ત્યારે જ રાહ, મંત્રી તેમ જ સેનાધ્યક્ષ એ ત્રણેની શક્તિ એકલો મેળવીને નભાવી શકે.

જીવન મંત્ર

ધર્મનો સ્વભાવ

ધર્મ કદાચિ વ્યક્તિનું પતન કરતો નથી. ધર્મનો સ્વભાવ છે કે, પડતાને ગચ્ચાવશે. જોણે ધર્મને અપનાવ્યો છે તેને ધર્મ પણ અપનાવે છે. ધર્મથી દૂર જવું એટલે જ દુઃખને આમંત્રણ આપવું. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે; પોતાના સ્વભાવથી કદી વિચલિત નથી થતો. જ્યારે માનવ વિચલિત થાય છે ત્યારે જ તે પોતાની પ્રકૃતિ ગદ્ગદે છે અને પરિણામે દુઃખના ખાડામાં જઈ પડે છે. ધર્મ પોતાની પ્રકૃતિને કદાચિ નથી ગદ્ગદતો.

મહત્તાનું શિખર.

આ હાડકાનો માળો શું શું નથી કરતો ? આમાં જ ગંધીજી શક્તિઓ સમાયેલી છે. માનવની નસેનસમાં જોશ છે, ગળ છે અને પુરુષાર્થની પ્રજ્વળતા છે. ત્યાં સુધી તે તેને કાર્યનું રૂપ નથી દેતો ત્યાં સુધી કંઈ જ નથી થઈ શકતું અને જ્યારે તે તેની આંત્રે કંઈક કરવા લાગે છે ત્યારે તે મહત્તાના શિખરને ચડી જાય છે.

ધર્મનું શરણુ

હવનમાં જ્ઞાન પાયાનું કામ કરે છે. દર્શન દિવાકરૂપ હોય છે ને આરિય ઉપરની છત ગને છે. આ પ્રકારે ત્રિવિધ સંપત્તિ પછી અહિંઆ, સૂર્યમ અને તપરૂપ ધર્મનું આચરણ કરનારે આત્મા મદાન ગને છે, શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. તેનામાં લોહચુંગદ જેવી અપૂર્વ આકર્ષણશક્તિ આવી જાય છે. પરિણામે સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ દોડતા દોડતા આડ્યા આવે છે. એ પવિત્ર આત્માની સેવા કરવી તે પાતાનું અદોલ્ભાગ્ય માને છે. આથી જ આ ધર્મનું આચરણ અને શરણુ લેવું એ હવનની પરમોન્નત સાધના છે.

સુજ કોણ ?

આ રીતે વાતવાતમાં મોં શું ચડાવી દો છે ? વાત પૂછો. સમજો અગર સમજાવો. પરંતુ તમારી આ હમજોડીને મોં ચડાવી ગમણી ન કરો. મોં ચડાવી લેતાં વચ્ચેવૃદ્ધ સુજ પણ અજાની શ્રેણિમાં જઈ બેસે છે. જળ ખુશીમાં રહેવું અને ગંધી વાત કદી, પૃથ્વીને જાણવી જોઈએ. ગાન્યધા તમારી નિંદણી બ્યર્થ છે. એમ સમજજો.

ધર્મનો સ્વભાવ

ધર્મ કદાપિ વ્યક્તિનું પતન કરતો નથી. ધર્મનો સ્વભાવ છે કે, પડતાને ળગાવવો. જેણે ધર્મને અપનાવ્યો છે તેને ધર્મ પણ અપનાવે છે. ધર્મથી દૂર જવું એટલે જ દુઃખને આમંત્રણ આપવું. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે; પોતાના સ્વભાવથી કદી વિચલિત નથી થતો. જ્યારે માનવ વિચલિત થાય છે ત્યારે જ તે પોતાની પ્રકૃતિ ગદલે છે અને પરિણામે દુઃખના ખાડામાં જઈ પડે છે. ધર્મ પોતાની પ્રકૃતિને કદાપિ નથી ગદલતો.

મહત્તાનું શિખર

આ હાડકાનો માળો શું શું નથી કરતો ? આમાં જ ગંધીયે શક્તિઓ સમાયેલી છે. માનવની નસેનસમાં જોશ છે, ગળ છે અને પુરુષાર્થની પ્રગળતા છે. ત્યાં સુધી તે તેને કાર્યનું રૂપ નથી દેતો ત્યાં સુધી કંઈ જ નથી થઈ શકતું અને જ્યારે તે તેની સાથે કંઈક કરવા લાગે છે ત્યારે તે મહત્તાના શિખરને ચઢી જાય છે.

હવન મંત્ર

ધર્મનું શરણુ

હવનમાં જ્ઞાન ખાયાનું શ્રામ કરે છે. દર્શન દિવાલરૂપ હોય છે ને આરિત્ર ઉપરની છત ગંને છે. આ પ્રકારે ત્રિવિધ સંપત્તિ પછી અદિંગ્લા. સંયમ અને તપરૂપ ધર્મનું આચરણ કરનારે આત્મા મહાન ગમે છે, શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. તેનામાં લોહચુંગદ જેવી અપૂર્વ આકર્ષણશક્તિ આવી જાય છે. પરિણામે સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ દોડતા દોડતા આડ્યા આવે છે. એ પવિત્ર આત્માની સેવા કરવી તે પોતાનું અદોભાગ્ય માને છે. આથી જ આ ધર્મનું આચરણ અને શરણુ લેવું એ હવનની પરમોત્કૃષ્ટ સાધના છે.

સુજ કોણ ?

આ રીતે વાતચાતમાં મોં શું થયેલી હો છે ? વાત પૂછે. સમજે અગર સમજવે. પરંતુ તમારી આ કમલેદીને મોં થયેલી ગમણી ન કરે. મોં થયેલી લેતાં વચાવૃદ્ધ સુજ પણ અજાની શ્રેણિમાં જઈ બેસે છે. જ્યાં જુદીમાં રહેવું અને ગંધી વાત કરી. પૂછીને વાણવી લેઈએ. અન્યથા તમારી વિનંતી અર્થ છે. એમ સમજજો.

મૈત્રીભાવથી રહેા

જો તમને બધાં પ્રતિ ક્ષેત્ર હોય તો બધાં તમને આપશે. જો તમારા પ્રતિ કોઈના દિલમાં શેષ છે તો તેને કહેવા કરતાં પોતાનું જ અન્તર્નિરીક્ષણ કરો. તમે આફ હો તો તમારી આંધે કોણ દ્રેષ કરી શકે એમ છે? જો તમે યોગ્ય હો તો કોણ તમારો વિરોધ કરી શકે એમ છે? જો કોઈ વિરોધ કરે તો તમે તમારી જાતને સંભાળી લો. ત્યાં સુધી જે કોઈ પણ વિરોધ કરતો રહેશે તેને ત્યાં સુધી ચેત પણ પડશે નહીં. ચેતથી સૂચા અને ચેતથી રહેવા માટે યોગ્યતા અને મૈત્રીવૃત્તિની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.

ધાખાંની નજીક ન જાઓ

જીવનનાં કાળાં ધાળાં અગર ડાઘની નજીક મન, વચન અગર કાયાને જવા ન દો. કાળાની નજીકનો સ્પર્શ પોતાને શામળા કરશે. જો મનથી સ્પર્શ કરશે તો મન અપવિત્ર થશે, શરીરથી કરશે તો તન વિદૂત થશે અને વચનથી કરશે તો વાણી દૂષિત થશે. આથી જ ગુણની ધેવલિમા જે તરફ દેખાય તે તરફ સ્પર્શ કરો અને પછી જુઓ, તમારા ડાઘ સંદેહ થતા રહે.

પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન રાખો

જેને પોતાની યોગ્યતાનું જ્ઞાન નથી તેનું હવન નિર્વ્યક છે, જેને પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન નથી તેને સમગ્ર હવન દુઃખમય વ્યતીત કરવું પડે છે. પોતાની યોગ્યતા જે સમગ્ર છે તેને પરમ શાંતિ મળે છે. યોગ્યતાના અભાવમાં કંઈ પણ કહ્યું હોય, ક્યું હોય, કીધું-કીધું હોય તો તે પરિણામે કલેશ-વધારક બની જશે અને પાછળથી દાતા અને આપક એ બંનેને પશ્ચાન્નાય કરવો પડશે. શક્તિનું જ્ઞાન ન હોય અને શક્તિ સાથે બાથ ભીડાય તો તે અશાંતિને વધારે છે. નેથી અંતરમાં દષ્ટિ નાખીને યોગ્યતા નિર્દાણો પછી જ હવન ભરો.

દષ્ટિ બદલીને જુઓ

તમે તમારાં અંતરમાં બદલીને પછી જુઓ. વિશ્વ અને વિશ્વજન પ્રાણીના વ્યવહાર તમારું માટે કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પ્રેરક બનતો જણાયો. અમારો રંજણેશી તરુલબડકમાં તમે પંથ બૂહીને અનુચિત વચનવ્યવહાર અથવા માનસિક મિતન કરી દો છો એ દુઃખદારક જ નહીં પણ દુઃખદાયક બની જાય છે.

રાજમાર્ગે ચાલો

રસ્તો સીધી સડકનાં લો, જેથી કોઈને
પૂછવાની જરૂર ન રહે. અન્યથા ભટકાર્થ
ગયા તો ખાડામાં ડાલરવું પડશે. ભટક્યા પછી
લક્ષિત સ્થાને પહોંચવું મુશ્કેલ થશે.

અર્ધદૂધને સમજાવવો મુશ્કેલ છે

કાં તો પૂર્ણ વિદ્યાન આરો, જે સત્ય ખાતર
લટે, સત્ય સમજતાં પાતાની સરળ વૃત્તિથી તેને
અંગીકાર કરી લે. તદનુરૂપ પાતાનું સમગ્ર જીવન
પણ જનાવી દે. અથવા મૂર્ખ આરો, જે કંઈ
જાણવા નથી પામતાં અને તેથી તેને સત્ય વાત
સમજાવતાં તે અંગીકાર કરી જીવન સુધારી લે
છે પરંતુ તે અર્ધદૂધ કાચો પણ નહીં અને
પાકો પણ નહીં, એવું અન્ન જે રીતે રોગ પેદા
કરે છે તે જ રીતે અર્ધદૂધ સમગ્ર શકતો નથી
અને પાતાની ટપકી ને પાતાનો રોગ આલાપતો
રહે છે, જે શ્રાંતા અને વજ્રા જાને માટે અનિષ્ટકર
જાને છે.

ભવભીરુની યોગ્યતા

મીઞને તાપ લાગતાં જ તે ખીગખી જાય છે. પન્થરને ગમે તેટલો ગરમ કરો પણ અંશ માત્ર દ્રવિત થઈ શકતાં નથી. એ રીતે મીઞ જેવા હૃદયવાળાને વીતરાગવાળી સ્પર્શતાં જ અસર કરી જાય છે. અને તે વિનીત બની જાય છે. પરંતુ પન્થર જેવા કહેાર હૃદયવાળાને અંબગાવનાર બહુ મોટો ને મુંઢર વક્તૃત્વકલાવાન કેમ ન મળી જાય છતાં તેનું હૃદય દ્રવિત થતું નથી. મીઞ જેવા હૃદયવાળો ભવભીરુ હોય છે ને પન્થર જેવા હૃદયવાળો ભવાભિનંદી હોય છે.

કુપ્તમાં કસોટી

કુપ્તમાં જ માનવીની સફળતા અને વિફળતાનો અંદાજ કાઢી શકાય છે. સરળતા અને વકતાનું જ્ઞાન ધાય છે. કુપ્ત આવે ત્યારે મેહાન છોડીને નાસી જવું ન લેઈએ; પરંતુ તેને ધ્રમ. અને ઉત્સાહથી દર કરવું લેઈએ. માનવ એક છે ત્યારે તેની પાછળ કુપ્તો અનેક છે. છતાં પ્રત્યેક કુપ્ત દર કરતા જવું અને કુપ્ત વિનાનું હવન વીતાવવું લેઈએ.

ખીંચતાણુ ન કરો

વાત અધિક શા માટે ખીંચો છો ? અધિક ખીંચવાથી તૂટી જશે અને તૂટ્યા પછી તે સાંધતાં ચે ગાંઠ રહી જશે, તે હરવાર ખટકતી રહેશે એ કારણે તેા માનો. જ્યારે જ્યારે વાતની ખીંચતાણુ થઈ છે ત્યારે ત્યારે સામે ભયંકર પરિણામ આવ્યું છે, જે અકથ્ય છે. સમયજ્ઞ અને સમજદાર થોડા શબ્દોમાં પતાવે છે. જેસમજ નિંદગી ભર પણ પતાવી શકતો નથી. ઉચિત ખીંચવું લાભદાયી છે, અનુચિત ખીંચવું ફલેશકારી છે.

તાપથી તેજ

ચંદનને જેટલું અધિક ઘસવામાં આવે તેટલી જ તેની સુગંધ વધુ ને વધુ ફેલાય છે. શેરડીને જેટલી મઢન કરવામાં આવે તેટલી તે વધુ રસ આપે છે અને સુવર્ણને જેટલું વધુ તપાવવામાં આવે તેટલું અધિક તેજવંત થાય છે; એ જ રીતે સત્પુરુષોને જેટલાં અધિક કષ્ટ આવે તેટલા જ તેઓ અધિક શક્તિશાળી અને પ્રતિભાવાન થાય છે.

સ્થાયી શું છે ?

મારે નામ નહીં, કામ બેઈએ. નામનો તો નાશ થઈ જશે ને કામ સ્થાયી રહી શકશે. નામથી જે પ્રેરણા મળે છે તેનાથી કેટલાયે ગણી અધિક પ્રેરણા કામથી મળી શકે છે. નામનો મોડ પતન કરે છે ને કામનો પ્રેમ પ્રગતિશીલ બનાવે છે. હું ગદ્યા કાર્યકર્તાઓથી પ્રેરાતો રહું અને ને મારે થંધ પ્રશસ્ત કરતા રહે એવી સ્નેહલ ભાવના જીવનનું માધુર્ય છે.

શું બેઈએ ?

માનવ ! તને સ્નાનું પ્રિય છે કે સૂણું ? જો સ્નાનું પ્રિય હોય તો સૂણાનું નહીં મળી શકે. અને શયન પ્રિય હોય તો સ્નાનું મળવું મુશ્કેલ બની જશે. એટલા માટે સ્નાનાનો પ્રેમ પણ જૂરો છે, પાનિકારક પણ છે. જેણે શયનનો જેટલી માત્રામાં ત્યાગ કર્યો તેટલી માત્રામાં ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે. જેણે શયનમાં મોડ રાખ્યો છે તેને તેટલું જ ખોઈ લીધું છે. આથી તમે તમારી જાતને પૂછો કે, તમારે જોણું છે કે પામણું ?

પણની કીમત

એક એક દિન નહીં પણ એકેક ક્ષણનું કાર્ય આપણા જીવનનું ઘડતર કરનારું હોય છે. એવી અસંખ્ય ક્ષણોથી આપણા ચારિત્ર્યનું નિર્માણ થાય છે. એટલું જ નહીં, ઇતિહાસ લખાય છે, સાહિત્યનું સર્જન થાય છે અને અનેાની એવી કળાનું પ્રદર્શન પણ થઈ જાય છે, જેનાથી અનેકજન પ્રેરણા પામે છે. આ આપણા જીવનની રોજનિશી આપણુ સહુને પ્રતિક્ષણુ જગૃત અને નિર્ભીક બનાવવાનો અભૂતપૂર્વ લાભ આપે છે. આથી જ પ્રતિક્ષણુ મન, વચન અને કાયાને ઉજાત રાખેા અને પરમપદ પ્રાપ્ત કરવા તરફ આગળ વધેા.

શેતાન કોણુ?

માનવી ! તું બધાં પ્રાણીઓથી મોટો છે. પરંતુ મોટો જ નાનાને, જે એનો આશરો છે, તેને મારવા લાગે અગર ખાવા લાગે તો તેને મોટો અગર ઇન્સાન ન કહી શકાય. તેને તો દેવાન અગર શેતાન જ કહી શકાય. તેને માનવ શબ્દથી સંજોગિત કરવો એ તો માનવતાનું ઘોર અપમાન છે.

હૃદયી બચો

રાજકુલ ખૂરી છે. કારણ કે રાજ રીઝે નો રાજ છે અને ખીજે નો ખરાખી કરે. રાજકુલ પણ ખૂરી છે જેને વારંવાર આફ કરે નોય તે ચોટે છે. ચોખીકુલમાં અડુંભાવ રહે છે. એટલે ચોખ કુલ પણ એવી જ છે. જે સમયે જે થવાનું હોય છે તેને કોઈ ટાળી શકતું નથી. ખાસકુલ પણ સારી નથી. માથાના વાળ પણ એવા જ છે. આફ કરે નોય ફરીથી તૈયાર. સ્ત્રીકુલને નો કોઈ પહોંચી શકતું નથી. એ જ પ્રકારે તુળગાકુલ પણ અસાધ્ય થઈ જાય છે. આ હોયથી બચવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

એક ઉત્તમ

સમયન અને સમજદાર એક ઉત્તમ છે. એ એક પણ સાંખાને સમજદાર બનાવી શકે છે. નવનિર્માણ કરી શકે છે. નવ જૈતન્યનો સાંખનાક કરીને ફાંબકળી નિદ્રામાં આરામ કરનારાઓને જગાડી શકે છે. પુસ્તકો ભળી લેવાથી કોઈ સમજદાર નથી થઈ શકતો પરંતુ તે અનુસાર હવન બનાવી લે તે જ એ ધોળિયાં સ્વાન મેળવી શકે છે.

યાદ શું રહે છે ?

તમે કહો છો કે, અમને યાદ નથી રહેતું, હું કહું છું કે એ તમારું કહેવું મિથ્યા છે. શું તમને કોઈ અનુચિત કહી દે તો તમે મહિનાઓ સુધી તેને યાદ નથી રાખતા ? પછી ક્યો રીતે તમારી વિસ્મૃતિ વધી ગઈ એમ કહો છો ? એમ કહો કે અમે રાગના રાગી છીએ, અમે વિખવાદના પ્રેમી છીએ. આથી એવું યાદ અધિક રહે છે. પરંતુ યાદ રાગો કે આ દુઃખદ થઈ રહ્યું છે, એને ભૂલી જાઓ અને વિરાગને યાદ રાખો.

પદ્ધતી પર રહે!

પદ લેવાથી શું ? પદવી વિના જ કામ કરાને ! વાસ્તવમાં પદવી ન લીધી હોય ત્યારે જે કામ થઈ શકે છે તે પદ લીધા પછી નથી થઈ શકતું. પદ લેવાથી જવાબદારી વધે છે. ને પદ લીધા વિના કાર્ય દેખાઈ આવે છે. પદથી જરૂર સત્તા મળે છે. પણ પદથી દૂર રહીને જ પદ વધારવું જોઈએ. પદપ્રાપ્તિની આછાજ શક્તિનો વ્યય ન કરવો જોઈએ.

મધુર, મિત ને હિતકર બોલો

તીર-ખાણ જેવા શબ્દો ફેંકવા હીક નથી. આ શબ્દો નીકળતાં જ ગ્રીષ્મો આધાત કરે છે. જે બોલવાનું થાક હોય તે બોલો. પરંતુ તે મધુર, મિત અને હિતકર હોવું જોઈએ. જ્ઞાની મૌન રહીને પાતાનું કામ માત્ર ઇચ્છિતાકારથી કાઢી લે છે. અજ્ઞાની જોર જોરથી જૂમળરાગ પાડે છે છતાંયે તે જે કરવાને વાલે છે તે કામ અદક્ષ થતું નથી.

ત્યાં પોલ નથી ચાલતી

બધાં કામોમાં પોલ ચાલી શકે છે. તેને છુપાવવામાં આવે તે છુપાવી શકાય છે. પરંતુ તપ અને ત્યાગમાં જરૂરે તેને અવકાશ નથી શકતો નથી. પગે ચાલવું, અન્ન આધાર વિના રહેવું અને બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર તપમાં સ્થિર બનવું એ વસ્તુતઃ અન્નધારણ છે. જે આ પંથે નિર્મલ બાંધે ચાલે છે તેના ચરણોમાં મસ્તક દર્શના નથી પડે છે. ત્યાગના બલ પર કાયાને, તપના બલ પર મનને અને પાત્ર વિદ્યારથી સ્વાસ્થ્ય ઉપર અંકુશ મેળવી શકાય છે.

ગર્વથી દૂર રહેો

હું મોટો છું, હું ભાંગેલો છું, હું બધું કરી શકું છું. એ હું ત્યાં સુધી જ માની શકું ત્યાં સુધી મને મારાથી વધુ મોટો મળ્યો ન હોય. વિશિષ્ટ વિદ્વાનનો સંપર્ક ન થાય અને મારાથી વધુ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરનારા મળ્યા ન હોય. ત્યારે તેમની સાથે સંપર્ક થાય છે ત્યારે મને પોતાની જાતને મિયાં મિટ્ટું બનવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર જૂળ દુઃખ થાય છે. અને દર્દ પણ થાય છે. સારું થાય જો હું એવી પ્રવૃત્તિથી પર રહું.

પ્રમાદથી બચો

આહાર અને નિદ્રા એ બન્ને વધારવાં કે ઘટાડવાં એ વ્યક્તિના પોતાના હાથમાં છે. જો તે ઈચ્છે તો ઘટાડી શકે છે ને વધારીયે શકે છે. એનો પરસ્પર સંબંધ છે. આહાર શરીરમાં આગસ વધારે છે, પરિણામે નિદ્રા આવે છે. અદીથી પ્રમાદના શ્રીગણેશ મંત્રાય છે. પ્રમાદથી બચવા માટે ઉપર્યુક્ત બંનેને વિચારપૂર્વક આછાં કરવાની આદત પાડો.

જે દે તે લઈ શકે

તે નમારે કંઈ લેઈએ તો પહેલાં આપતાં
શીખા. જે લઈ શકે છે તે જ લઈ શકે છે.
અને માત્ર કંઈક રાખનારે કંઈ પામી શકે
નથી. એક હાથે જે દેતાં શીખે છે તે બીજા હાથથી
લેવાનું પણ શીખી શકે છે. પાણીનું દાન કરનાર
ફૂંચા, કદીયે ખાલી થતો નથી અને સૂઝેલું પાણી
હાથ તો તે સૂકી જાય છે તે જ રીતે દીધેલું તો
આવી જાય છે અને રાખેલું પડાયન થઈ જાય છે.
દેવું લેઈએ એ જ્ઞાન માનવવ્રતિને આપી નીચું કર
આદિનાથે સ્વયં લઈને કરાવ્યું.

ૐ

શુભશાસ્ટ્ર ગ્રંથ

આપણે જાણીએ છીએ અગર હું જાણું છું
એવું અભિમાન ન કરે. વિદ્યાપ્રાપ્તિ બીજાના
આપણુ લેવાને નહીં પરંતુ પોતાની ધાનિએ લેવા
માટે કરે. બીજાનાં ધાનિ લેવાનું દાન કરે તો
પોતે મેળવેલું જ્ઞાનધન વિદ્યુત થઈ જશે. મનસુઃ
આપણને અધારમાં બટકાવી દેશે. આથી આવી
દુર્વનિદી નિવૃત્તિ લઈને શુભશાસ્ટ્ર ગ્રંથ.

પ્રયોમાર્ગ ને શ્રેયોમાર્ગ

પ્રેરકથી પ્રેયોમાર્ગનું જ્ઞાન મેળવી પાતે શ્રેયો-
માર્ગે આરોહણ કરવું જોઈએ. જ્યારે પ્રેય અને
શ્રેય માર્ગનો અનુભવ થઈ જશે ત્યારે આત્મા
સ્વયં પ્રગતિ તરફ અગ્રેસર થઈ શકશે. હેય, જેય
અને ઉપાદેયને સમજવા માટે જ પ્રેય અને શ્રેય બંને
આદરણીય છે. પ્રેયને સમજ્યા પછી શ્રેય સમજવું
સહેલું થઈ પડશે.

અહં નહિ તો સંસાર નહિ

જ્યાં મુધ્રી અંતરાત્માથી એ પ્રતીત ન થઈ
જાય કે તારો પથ પ્રશસ્ત છે ત્યાં મુધ્રી અહંભાવનો
પરિત્યાગ કરી પ્રશસ્ત પથને મેળવવાની પ્રવૃત્તિ કર !
એ મળી ગયા પછી અહંભાવ કે મમત્વનું નામ-
નિશાન નહિ રહે. જો એ ન રહ્યું તો સંસાર ભ્રમાણ
અત્યંત્ર અને નામશેષ રહી જશે. જ્યાં મુધ્રી અંતરમાં
અહં રહે છે ત્યાં મુધ્રી સમજી રાખજો આપણે
ભટકેલા છીએ, ભૂલેલા છીએ. ભૂલેલાને સમુચિતપંથ
પર લગાવનાર છે પરમ દ્રુપાણુ સદ્ગુરુદેવ ! એમના
શરણમાં રહીને અંતરાત્માને વિશુદ્ધ કર !

ખુદા કયારે ?

આદમી ખુદા ખુદા (ભગવાન) નથી તેજથી મુદો પણ નથી. એ વાત પણ છે. એ આદમી જનમૃત થઈ જીવન જીવનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે તો નિઃશયે રૂપને પામી શકે છે. જગર તે ખુદા કોઈ સંશય નથી કે તે કન્નિયાન ન કર્તવ્યને જ્ઞાન કરી કદન જાંધી તેની સદગતામાં કોઈ દબલ દઈ નિશ્ચયથી વિજય વરમાળ પહેરીને

આજ્ઞાનું :

આજ્ઞાનુસાર કરતા નથી, નિયમ નથી. આગ્યતાનુસાર રહેતા નથી નિયમ અનુસાર જાણતા નથી, પણ કરતા છે કે અમે પ્રતિષ્ઠાનામાંથી છીએ. જરાજર રહ્યા, આજ્ઞાનું મહત્ત્વ પાસન કરવાની હામતા રાખો અને નિયમવાદ રાખો પારી વરદો. અનુભવ

જીવન મંત્ર

સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ

જેના ઘરમાં કચરો એના જીવનમાં કચરો,
જેઓના જીવનમાં કચરો એમના સમાજમાં કચરો,
જે સમાજમાં કચરો એનું અધઃપતન ! ઘરમાં પ્રકાશ
તો જીવનમાં પ્રકાશ ! જીવનમાં પ્રકાશ તો કલ્યાણ-
માર્ગની પ્રાપ્તિ. ઘરને સ્વચ્છ રાખીને જીવનને
સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ બનાવતાં શીખવું એ જ
આત્મશુદ્ધિની પ્રાપ્તિ અને પ્રગતિનું પ્રતીક છે.

ત્રેયસ્કરી મર્યાદા

માનવી જેમ જેમ પોતાની જરૂરિયાતોને
વિસ્તૃત કરતો જાય છે તેમ તેમ તેની સામે એક
પછી એક કડનાઈઓ પણ મોં ફાડીને ઊભી થતી
જાય છે. તેની લાલસા તેને સ્વાસ્થ્ય કરવાને તત્પર
બને છે. તેની અમર્યાદ જરૂરિયાતો તેને દિલગીર
બનાવવાને ઊભી રહે છે. જેટલી અમર્યાદ તેટલી
જ આપત્તિ ને જેટલી મર્યાદા તેટલી જ સંપત્તિ.
સંસારમાં મર્યાદામાં રહેનારા પોતાનું શ્રેય સાધી
લે છે; ત્રેયોમાર્ગના પથિક બની જાય છે. મર્યા-
દાથી જે નિર્માણ થાય છે તે સ્થાયી અને દૃઢ હોય છે.

ઉપન મંત્ર

સિદ્ધિ મંગે કુચરે !

ત્યાં કૂટ ત્યાં દેટ, ત્યાં સંપ ત્યાં જંપ,
ત્યાં મિલન ત્યાં આનંદ, ત્યાં ભેદ ત્યાં ખેદ !
ત્યાં એક રાગ ત્યાં વિજય, ત્યાં 'અપની ઢપડી
અપની રાગ' ત્યાં હંમેશાં હાર, પરાજય ! એકની
અવાજ નૃતી જેવી. એક જેવી દરેકની અવાજ
પ્રભાવકારી !

ત્યારે મન. વચન અને ક્રિયાની એકતા થાય
ત્યારે જ સિદ્ધિ નજીક આવતી હોય છે અને તે એમાં
બિન્નતા થઈ વાય નેા સિદ્ધિ સ્થગિત થઈ વાય છે.
દ્રવ્ય અને બાવ ગનને રીતે એકથ જેનું હોય એની
હત થાય છે હંમેશાં જગતના રંગમંચ ઉપર !

અનિયમિતતા જ ગિમારી છે.

નિયમમાં ગમી શકિત છે, અનિયમમાં શકિતના
વ્યય થાય છે. વર્તમાનમાં ગમી ગિમારીઓનું
કારણ આપઃ અનિયમિતતા જ કળાય છે. આવી
પણ સુખપ્રવચના પ્રિય નથી નેા અનિયમિતતા જ
સુખપ્રવચની જનની છે ને કેવી રીતે પ્રિય ગતી
મહે ? એ હજી સુધી પ્રમદમાં નથી આવતું.

અમૂર્ત કદી બતાવી શકાય છે ?

શું કોઈ આત્માને પ્રત્યક્ષ બતાવી શકે છે, જે અમૂર્ત છે ? બતાવી તે શકાય જેની આકૃતિ હોય યા મૂર્ત રૂપ હોય. કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે, તમે બી. એ. થયા છો પણ પ્રત્યક્ષ બતાવો. તમે અંગ્રેજી શું ને ક્યાં બોલ્યા છો તે બહાર શબ્દોને બતાવો તો કોઈ મૂર્તરૂપે બતાવી શકે બરે ? જો ન બતાવી શકે તો આત્માને પણ એ જ રીતે સમજ લેવું જોઈએ.

માનવધર્મ

માનવધર્મથી અ્યૂત થયા હોય તોણે સંસારમાં છવવું નકામું છે, પછી તે ગમે તે સંપ્રદાયનો કેમ ન હોય ? ધર્મની આજ્ઞા એ જ છે કે, માનવતાની રક્ષા કરવી. જો માનવને માનવ પ્રતિ પ્રેમ ન હોય તો તે માનવને ધિક્કાર છે. જે ધર્મમાં માનવ પ્રતિ આદર બતાવવાનું જાણવાયું નથી તે ધર્મ મુઠ્ઠાલ છે, એ માત્ર ધર્મનું કલેવર છે. જે દિલમાં માનવતાને સ્થાન નથી તે દિલ પથર છે. તે દિલને દયાપાત્ર સમજવું જોઈએ.

અડખીલીઓથી હુતાશ ન થાઓ.

ધર્મનું દેળ તન્કાલ મળી શકતું નથી. થીરે થીરે જ મળે છે. આંગાને વાવનાં જ તે તન્કાલ દેળને નથી. ત્યારે આ ધર્મની આરાધના જે અદ્વિતીય અને અચિન્ત્ય ફલપ્રદ છે તે શીઘ્ર કથી રીતે દેળી શકે? આદમી હોંશમાં અને નેદશમાં તે કરવા બેઠી વ્તય છે પણ કચ્છા અપૂર્ણ રહી વ્તય છે. ત્યારે તે હુતાશ થઈ બેહોશ બની વ્તય છે. હારવું ન બેઠેઠો. પરંતુ વચમાં આવતી આધાઓને દૂર કરી દરીથી પાનાની પ્રવૃત્તિમાં લાગી જવું બેઠેઠો.

હેવા ધનની પૂલ દરીઓ ?

આજે બધાયે ધનની પૂલ કરે છે. એની પાછળ એવી લાલચા રહે છે કે, અમને ધન મળી વ્તય ને હોય તેની વૃદ્ધિ થાય. બરી રીતે બેઠેઠો એના સાચા ધનની પૂલ કરવી બેઠેઠો. તેની વૃદ્ધિ કરવાના પ્રયાસની પ્રતિજ્ઞા કરવી બેઠેઠો. લેખી માનવમાં માનવીય શબ્દોનાં ચિત્રણ મારી શકે. છવનમંત્ર હોંશુ આવે અને સર્વથા સ્નેહલ વૃત્તિના વાગે. ધન રહે.

પ્રમાદનું દુષ્પરિણામ

પ્રમાદ શેતાનનું ધર છે. પ્રમાદથી માનવીને ઉન્માદ સૂએ છે. પ્રમાદથી આદમી પાગલ બને છે. પ્રમાદ ઝેર છે. જેણે તે પીધું તેનો સર્વનાશ થાય છે. પ્રમાદ ખર્ડ જેવું છે, જેને લાગે છે તેને મહા-પ્રયાણ કરાવી દે છે. પ્રમાદ વ્યંતર અને પ્રેત જેવું છે, જેના દિલમાં કે મગજમાં ઘૂસે તેની શુધ યુધ ખતમ કરી દે છે. પ્રમાદ વિવેકહીનતાનો પરિચાયક છે, જેના કારણે વ્યક્તિના વિકાસ પર તાણું લાગી જાય છે. પ્રમાદ બ્રેક વિનાની ગાડી જેવો છે.

સુધારો આ પરિત્યાગ

જે આપણું મોં તોડી લે, અનુશાસનહીનતાનો વર્તાવ કરે તે આપણો કેવી રીતે થઈ શકે ? એવાને આપણો માનવો અને તેને પ્રોત્સાહિત કરવો એ સાપને દૂધ પિવડાવવા બરાબર છે. એવાને કાં તો સુધારી દેવાય અન્યથા તેનો સર્વથા પરિત્યાગ કરી દેવાય. જો એમ થઈ ન શકે તો પોતાના નામને તે કલંકિત કરી દેશે અને એ જ દુઃખનું કારણ બનશે.

કાની કેવી ઓળખ ?

જે હારીને માની જાય છે તે બહાદુર નથી.
લોકદરના કોંધારી જ એક વાર ખાય છે તે તપસ્વી
નથી. જે પાતાની કલા પેનાથા વેચી દે છે તે
કલાકાર નથી. મૃગા-મૌન કોંધે છે એટલા માત્રથી
તે મૃગ નથી. સમવદારથી જે સમજી લેને પાતાનો
લાભ હેવી દે તે બહાદુર કોંધાય છે. જાનીઆના
વચન પર વિશ્વાસ કરીને જ એક ટુંક બાજન
કરે છે તેને તપસ્વી કોંધાય છે બાજવૃદ્ધિ માટે જ
પ્રદર્શન કરે છે તે જ સાચા કલાકાર છે અને મનપ
પર જે પેાકે છે તે સાચા નમસ્કાર છે.

મત્યેક વાણીનો વિષયોનું કાંઈ

બહે આપ્યા પરંતુ તેની છુટી તમને મોકલ
મને તની માન્યા પાવી વધારું બુદ્ધિ કાળેકુ વ રે.
માણી મને પ્રમત્તા તરી. મારા માત્રાની કેવ
પણ પૂરી મારી. વેચી કેવ હાલ મારામ મારી તેરી.
જિ યોગે મારે માણે વ મને મેંતે જલ છે
મેં હુલસ નિર્મલ મારાં જ વારા મારે મારે
મેં હાલે મિયર કોંધે મારે મારે.

આદત ન પાડો

સાંભળો તો ખરા. આદતને શા માટે પાડો છે ? આલતાને છેડતા નહીં. એને સતાવી તો એ તમને પછાડશે એ નિશ્ચિત સમજજો. તે તમને પોતાની બાથમાં ભીડી દેશે. આર્થી આદતને શરૂઆતથી જ છેડતા નહી. જે આદતને પાડે છે તેને આદત પછાડે છે. આદત જ વ્યસનનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે.

ત્યાગ ને ગ્રહણમાં વિવેક

સંસારમાં આદાન, આદેય, અને પ્રદાન, પ્રદેયનો ક્રમ અનાદિકાળથી આવ્યો આવે છે. દેવા-યોગ્ય દેવામાં આવે અને લેવા યોગ્ય લેવાય. અર્થાત્ સર્વસાધારણ રીતે તેનો અર્થ એ થયો કે, ત્યાગ કરવો અને ગ્રહણ કરવું એટલે છોડવું અને પકડવું એ જે અયોગ્ય, અનુચિત અને અનાવરણીય છે તેનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. વળી જે યોગ્ય ઉચિત અને આવરણીય છે તે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આમાં શું છોડવું ને શું પકડવું એ માટે શુરુજનોને! સંપર્ક વધારીને તેમના સંસર્ગમાંથી પ્રેરણા મેળવવી જોઈએ.

છવન મંત્ર

બલો માનવી કોણ ?

જ્યાં ગિછાવવી સરળ છે પણ તેને સમજવાનું કામ સુઝેલ છે. જ્યાં ગિછાવનાર સ્વયં જ્યાંમાં ફેસાઈ જાય છે. આથી તેનાથી હર રહેણું લાભ કારક છે. છતાં કોઈ મૂળ જનારે તો તેમાં સતક જની સંકેત જરૂરી છે. અન્યથા આપણી સ્થિતિને પીવડેલો ખોટો અર્થ કરશે અને તેનો અનુચિત લાભ હાવશે. માટે સ્વાર્થ જન્ય લાભનો ન્યાય કરીને પરમાર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરે તેને બલો માનવી કહી શકાય.

ૐ

નિષ્કામ પ્રેમ

પ્રેમ પ્રાણી માત્રને આદરિત કરે છે. બલે તે પ્રેમે તે જનિને દેગ ન લેાય ! નિષ્કામ પ્રેમ માને નરવ્ય વિવ્ય અપાર છે. અગામી પ્રેમ નિષ્કામ લેાય છે. વ્યા મૂળી તેનું વિહિતિયા પતિ પ્રાપ્ત કરી મળે વ્યા મૂળી તે વ્યવ્ય માર્ગનું અર્થાત્ પ્રેમે રહે છે. વિહિત મળે પાપ તેની વ્યવ્ય જાણી ગાય છે. નિષ્કામ પ્રેમી કલ્યાણ વ્યા વ્યા તેના વ્યવ્ય જાણી જ તે જાણને પિયર વ્યા વ્યા છે તે.

શ્રેયોમાર્ગ ને પ્રેયોમાર્ગ

મનથી મનન અને ચિત્તથી ચિંતન કરતાં જ્યારે સ્પષ્ટ અને સુંદર રીતે એ જ્ઞાત થઈ જાય કે શ્રેયોમાર્ગ અને પ્રેયોમાર્ગ કયો છે ? તેનું પરિશીલન જ્ઞાન થઈ જાય છે કે, કયા પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ ? મનનું ધન છે શ્રેયસ્કર પથનું પરિજ્ઞાન, ચિત્તનું ધન છે શ્રેયોમાર્ગનું પરિશીલન અને શરીરનું ધન છે શ્રેયોમાર્ગનું અનુશીલન. મનની શુભ પ્રવૃત્તિ એ શ્રેયસ્કર પથ, ચિત્તની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ એ પ્રેયોમાર્ગનું પરિશીલન અને શરીરની શ્રેષ્ઠતમ પ્રવૃત્તિ છે અનુશીલન. જેનું મન મર્કટવૃત્તિના પરિત્યાગ કરી મનનની તરફ પ્રવૃત્ત છે, જેનું ચિત્ત અંધાર સ્થિતિમાંથી વર્ણોને ચિંતન તરફ લાગેલું છે અને જેનું શરીર તેના પરિપાકરૂપે લોકસમ્મત પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત છે તે જ માનવી સંસારમાં ઉત્તમ છે.

સમજદાર કોણ ?

જ્યારે જીવ વનસ્પતિકાય પણ જે તપન જીવેને કંઈ છાયા પ્રદાન કરી તેને સાંત્વના થઈ શકે છે તે આલેનાકરતા સમજદાર મનુષ્ય કોઈને પણ આશ્રય ન કરી શકે એ કેટલું વિચારણીય છે ?

અવન મંત્ર

મુખના સુધને દૂર કરે

કા. વિકલ ધર્મનાં કાણુ મ્વી શકે છે ? તદેક.
મનને કાણુ પમંદ કરે છે ? કેઈ પમંદ કરુ
મ્વી. અમાણ કે જ મીને પ્રિથિલતાથી કલ વિકલ
આપણને કાણુ આલે ? આપણે આદેશ કાણુ મ્વી કરે ?
કેઈ મ્વી આપણે પાલડ. ઉપર કેટલે એ રંગ લગ
વીએ પલ નુ મુખના જે મંદ. કાળી મંદા છે આપ
માન કાળી મ્વી છે ને. તેને તમન જ અવગણીને
અવગણના કરે એવું એ આપણ આપણી આજ
કેવી વિધિ કરે મંદા કે કલ ને એવું મંદા કરે

જી.

મનિયાદિમા સ્વાયે સ્વાયેજા . જી.

આપણે કાણુ મંદા પળી જા. આપણે જા.
આપણે આપણના મ્વી આપણી પમંદ મ્વી પમંદ
કાળી આપણ પમંદ કરે છે ને. આપણ જે
આપણ ને મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે
વિકલતાથી જે આપણને મંદા કરે મંદા કરે
આપણ જે મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે
આપણ જે મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે
આપણ જે મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે
આપણ જે મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે
આપણ જે મંદા આપણને મંદા કરે મંદા કરે

મૂઠી અંને ફેલાયેલા હાથ

માણસ આવે છે મૂઠી ગંધ કરીને. જે કોઈ
એને જોલે તો તે ફરીથી તેને ગંધ કરી દે છે.
જાણે કોઈ બહુ મોટી જીખાવવાની ચીજ સર્જે
આવ્યો હોય ! એ સાચું છે કે તે પોતાની મૂઠી-
જોમાં પુણ્ય અને પાપ જીખાવીને લાવ્યો છે.
પરંતુ જે લાવ્યો છે તેના ઉપયોગ આણી કરી શકે
અને આગળની તૈયારીઓ કરવાનું બૂઝી જાય તો
પછી ખાલી હાથો લાંગા કરીને જવું પડે છે. જાણે
કોઈની પાસે કંઈકે યાચના કરતા જઈ રહ્યા હોય.

બનાવવું ને બગાડવું

બનાવવું જેટલું મુશ્કેલ છે તેટલું જ બગાડવું
સરળ છે. જીવન બનાવવા માટે છે, બગાડવા માટે
નથી. નિર્માણ માટે છે, જમીનદોસ્ત કરવા માટે
નથી. હુઃખ છે કે, આજનો માણસ બનાવવું બૂઝી
ગયો છે ને બગાડવાનું શીખી ગયો છે. આથી
જ આપસિંઓનો શિકાર પણ બની ગયો છે.
બનાવવા માટે પ્રયાસ નેતર્યો. બગાડવા માટે એક
અમથ જ નેતર્યો. આથી પણ પણ પર અમૃત
વહેતું રહે તેવું ધ્યાન રાખવું નેતર્યો.

ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କୃତି

विद्यार्त्ताने समन्ते

ઉદાહરણ: સમર્થન કરું છું. પરંતુ તેના
 અર્થ એ નથી કે કેટલેક ડોઝે બની જાય. હું
 નાનકડીએના સમર્થક છું. પરંતુ પોતાના સ્વાધ
 ને તેના નિર્ધિત હિસાબ અને જીવનના હિસાબ અંચ એ
 હિસાબ અને સંખ્યા મારા છે. વાત કરવી
 મને અવશ્ય પ્રિય છે પરંતુ મનજીને કેટલી બાનાની
 વાત મને પાત નથી હું કામને ચાહું છું પણ
 તે કામ મારા હિસાબે વેલ છે એનાથી અનેક
 કેળવિત થવું જોઈએ. હું અધિક બોલવા નથી
 જાણું. પરંતુ તેનાથી કેટલેક એ નમજીવું ન

1199

ਪੰਨਾ ੨ ਭਾਗ

[Faint, illegible handwritten notes]

જીવન મંત્ર

સ્વકલ્યાણ

દર્શન વિના મુક્તિ નથી, જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી અને આરિત્ર વિના શક્તિ નથી. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્રના ત્રિવેણી સંગમ વિના આત્મસિદ્ધિ નથી. જેનામાં એ ત્રણેનો સંગમ થયો એ આત્મા ખરેખર સ્વયંતુ કલ્યાણ સર્વ રીતે કરી શકે છે.

સ્વર્ગ ને સાંકળ

પોતાનું કામ પોતે જ કરવાનું છે. તારું કામ બીજા પાસે કરાવવામાં તને શરમ આવવી જોઈએ. પ્રેમ અગર લયના કારણે તેઓ કામ કરી દેશે પરંતુ એથી કમશઃ પતન જ થતું જશે અને તારા હરેક પ્રદેશમાં શિથિલતા વધી જશે, પુદ્ગલ પરાયુ છે, બીચું છે. તેના આરામને માટે તું એવો પરાવલંબી બની ન્તય કે જે કંઈ કરવામાં આવે તેમાં પ્રમાદ પોતાનું સ્થાન જમાવી લે, તો પછી જિંદગીનો આનંદ ખણુ શું રહે ? નાનામાં નાનું સાધારણ કામ પણ તું પોતે કરવા લાગીશ ત્યારે જ તારા માટે આહી સ્વર્ગીય મુખ રચાશે. પરાવલંબી થઈ જઈશ તો તું પોતે જ કપાયોની ચોકડીના ચક્રમાં ફસાઈ જઈશ અને મુશ્કેલીઓની કોર સાંકળમાં બંધાઈ જઈશ.

રાગ ને વિરાગ

રાગનો આનંદ ક્ષણિક છે, દુઃખકારક છે; વિરાગનો આનંદ સ્થાયી અને યુગકારક છે. રાગમાં બધા ખીંચતા રહે છે, વિરાગમાં બધા ખીંચાતા રહે છે. રાગનો રંગ ફિક્કો અને બેડોળ હોય છે. રાગના રાગી બંધનમાં આવે છે, વિરાગના રાગી મુક્તિ તરફ વધ્યા કરે છે. રાગના રાગી સ્વાર્થ માત્ર સાધે છે જે અશાંતિકર છે; વિરાગના પ્રેમી પરમાર્થ અને સ્વાર્થ બન્ને સાધે છે જે પરમ શાંતિકર છે.

આચાર ને અનાચાર

કોઈની સાથે નિર્ઘટક ઝગડો કરવો એ ઉન્કૃષ્ટ અનાચાર છે. આચારની મર્યાદા છે પ્રેમ, સ્નેહ અને સહકારી ભાવનાને શુભિત રાખવી. તેથી વિપરીત અનાચાર છે. આચારમાં શૈથિલ્ય અતિચાર છે અને આચાર મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન અનાચાર છે. અતિચાર દુષણ છે, જે પ્રાયશ્ચિત્તના સાબુથી સાફ કરી શકાય છે પરંતુ અનાચારનું પ્રતિક્ષણ ભોગવવું પડે છે. વિચારપૂર્વક જે કરાય તે આચાર-આચરણ અવિચારથી કરવામાં આવે તે અનાચાર-અનાર્થાચરણ.

દષ્ટિ કેવી જોઈએ ?

જે સર્વાનો થાય એ જ સ્વનો થઈ શકે અને જે સ્વતું કરે એ જ સર્વાતું પણ કરી શકે. સ્વને જાણ્યા વિના, તત્ત્વને માન્યા વિના અને પરને પરખ્યા વિના કોઈ જીવ કોઈ કાળે શ્રેય સાધી શક્યો નથી, સાધી શકતો નથી અને સાધી શકશે નહિ.

સ્વને જાણવા સરળ દષ્ટિ જોઈએ, તત્ત્વને માનવા અનેકાન્ત દષ્ટિ જોઈએ અને પરને પરખવા માટે અવિસંવાદી દષ્ટિ હોવી જોઈએ.

સ્વાર્થી ને પરાર્થી

મિત્રતા મધુર જવાબદારી છે, જેને નભાવવી પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે. સ્વાર્થપરાયણ મિત્ર સ્વ-પર જાનેને લઈને ફૂળે છે. પરાર્થપરાયણ વ્યક્તિ પોતાનું ભતું કરતાં ગીજતને હાનિ ન પહોંચે તેનો ખ્યાલ રાખે છે. અને નિઃસ્વાર્થી પરાર્થપરાયણ મિત્ર પોતાનું જોઈને પણ પારકાનું હિત ધક્કે છે. જેના હૃદયમાં હિત વસ્યું છે તે જગતમાં જીવ માત્રના દેવ ગની જાય છે. જે સ્વાર્થી રહે છે તે દાનવ અને જે પરાર્થી જાને છે તે માનવ જાને છે.

જીવન મંત્ર

શિષ્ટ ને અશિષ્ટ કાર્યનું ફળ

કાર્યન મુધારણું અને ગંગાડુનું એ અક્ષિના પાતાના ઉપર નિર્ભર છે. તેની પાસે છરો ચે છે ને તેની પાસે અમૃત પણ છે. તે મરવા કહિછે તેા છરો છે ને અમર થવા કહિછે તેા અમૃત છે. તેના મુંઢર કાર્યકલાપ અમૃત ગનશે અને અશિષ્ટ કાર્યકલાપ છરો ગનશે. આથી જ શિષ્ટાચરણુ. શિષ્ટ વચન અને શિષ્ટ ચિંતન-મનન રાગવું જોઈએ.

શ્રમણ તપોધન

હે સાધો! તારું જીવન ગધાને માટે આકર્ષણના વિષય છે. આથી જ તું ત્યાગમય જીવન વ્યતીત કરતો પરમ આદર્શ રજૂ કરે છે. તારામાં ભૂખ સહન કરવાની શક્તિ છે. તારામાં તૃપ્ત સહન કરવાનીયે શક્તિ છે. તું પ્રત્યેક પ્રતિજ્ઞા સમયને અનુજ્ઞા ગનાવી શકે છે. તું તપોધન છે. તારે તારા તપધર્મ દ્વારા તપોધનની સ્થિતિને સ્થિર કરવાની છે. તને શ્રમણના શુભ સંજોધનથી જોલાવવામાં આવે છે. તું એના હરેક દાણુ વિચાર કર. લેઈ તારો પ્રયાસ સફલ થઈ શકે.

શ્રમણ, તું કોણ છે ?

હે સાધો ? તું ક્ષમાની મૂર્તિ છે, દયાનો સમુદ્ર છે ને શાંતિનો ભંડાર છે. તારા મનમાં ક્ષમા જ સ્થાન પામી શકે, તારા વચનમાં દયાર્દ્રતા ટપકતી રહેવી જોઈએ અને તારા કાયામંદિરમાં શાંતિ જ શાંતિ રહી શકે. તને ગરમી આવવી ન જોઈએ. અશાંતિએ તને સંતાવવો ન જોઈએ, નિર્દયતા તને સ્વપ્નમાં દેખાવી ન જોઈએ. જ્ઞાનનો તું સાગર છે. ધ્યાનનો તું આકર છે. આરાધનનો તું યશસ્વી સાધક છે અને તું જ સંયમનું સાક્ષાત્ પ્રમાણ છે. તારે પોતાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. તારે પગ પંકમાં લંપરી નવો ન જોઈએ.

અભિમાન મોટું દૂષણ

માન એ માનવીનું મોટામાં મોટું દૂષણ છે. એ જ્યાં સુધી હૃદયમાં વસે ત્યાં સુધી માનવી ભલે મોટાપણામાં જોળાખાતો હોય પરંતુ જ્ઞાનીઓ તે એને જોટાપણમાં ખપાવે છે. કારણ એની હાજરીમાં અન્ય સદ્ગુણો અને દેવ, ગુરુ ધર્મની ભક્તિ કે આરાધના કળતી જ નથી.

ન્યાયી વ્યવહાર

શાસ્ત્રકારોએ ગૃહસ્થનો સર્વતામુખી ગુણ ન્યાયસંપન્ન વિભવ કહ્યો છે. તેનું પૂરેપૂરું પાલન કરવું એ જ ગૃહસ્થાશ્રમને મુખી બનાવવા માટે છે. અન્યાય કરવાથી અધર્મનો ભાર વધે છે, સમાજમાં અવિશ્વાસ જામે છે અને વ્યવહારમાં પ્રતિષ્ઠા ખતમ થઈ જાય છે. રાજ્યશાસનમાં અનેક પ્રકારના આશ્રેષ્ઠો સહન કરવા પડે છે. અને અંતમાં પ્રતિષ્ઠાસંપન્ન તન, ધન, જન અને બલથી પરિવેષિત વ્યક્તિને ચારે તરફથી ચાતનાઓ સહન કરવી પડે છે. જો પાતાનાં મન, વાણી અને શરીરનો વ્યાપાર ન્યાયી રહે તો તે જ વ્યક્તિ સર્વગુણસંપન્ન બની જાય છે.

લોકોત્તર સંબંધી

અરિહંત લોકોત્તર સંબંધી છે. એમનાથી સંબંધ સ્થાપવા માટે લૌકિક સંબંધોની રાગાન્ધ-તાનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. લૌકિકથી પાછા વળવું પડશે. કેમ કે ત્યારે કનેક્શન બદલાય છે ત્યારે જ કંટ મેળવી શકાય છે.

અભવ્ય અને ભવ્ય

અભવ્ય ભવમાં રમણ કરતો રહે છે. ભવ્ય ભાવમાં જ ગતિ કરતો હોય છે. આસન્ન ભવ્ય સ્વભાવમાં નિમગ્ન રહેતો હોય છે. અવ્રતી ભવમાં ભમે, વ્રતી ભાવમાં રહે અને મહાવ્રતી સ્વભાવમાં આસન્ન રહે.

અધર્મી અભવ્ય, ધર્મી ભવ્ય અને આત્મધર્મી આસન્ન ભવ્ય પરમાત્માથી દૂર રહેનાર ભવગ્રાહી, પરમાત્માથી નજીક રહેનાર ભાવગ્રાહી અને પરમાત્મમય જની જનાર સ્વભાવગ્રાહી હોય છે.

જ્ઞાની અને સમષ્ટિ

જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિ ઉદાર હોય છે. એમનો વ્યવહાર વિશુદ્ધ હોય છે, એમની વાણી હિત, મિત, પશ્યકારી હોય છે. જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનમાં આખી સમષ્ટિને એક સરખી દેખે છે. સ્વાર્થ કરતાં પરમાર્થની પ્રાથમિકતા રહે છે, એમની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાનદર્પણમાં પરમ તેજ પ્રકાશમાન હોય છે અને તેજથી નિવૃત્તનંદી બનવાનું શ્રેય એમને પ્રાપ્ત થાય છે.

કંટ્રોલ અને આરાધના

ઇન્દ્રિયોના ઉપર કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો જ સાચું સ્મરણ થઈ શકે છે, અન્યથા દ્રવ્યેન્દ્રિયનો વ્યાપાર જુદો હશે અને ભાવેન્દ્રિય જુદા જ રહેતો જતી દેખાશે. અતએવ સર્વ પ્રથમ એના ઉપર અંકુશ કરી લેવો પરમ આવશ્યક છે.

ધ્યાનેન્દ્રિય (જ્ઞાન)નો વિષય શ્રવણ કરવું સાંભળવું છે. અરિહંતનાં વચનોને એકાગ્ર થઈને સાંભળવા માટે જ્ઞાનને અન્ય તરફથી અરિહંત તરફ વાળવામાં આવે તો અરિહંતની આરાધના થઈ શકે છે.

અહંભાવ એક દોષ

જે મોટા દેખાવાનો દોષ કરતો સદીશ તો કાળાંતરમાં પણ જોડાપણાને સાબિત કરશે. જે લઘુતા રાખીને સહનશીલ થઈશ તો પ્રભુતા પાતાની મેળે આ હૃદયમાં જ નહિ પણ વિશ્વ આખાયમાં આવી જશે.

અહંભાવનો દોષ ઘણાજ વધી રહ્યો છે એ ચરતીનાં ચિહ્ન ન કહેવાય.

પ્રાયશ્ચિત્ત ને પશ્ચાત્તાપ

પ્રાયશ્ચિત્ત અને પશ્ચાત્તાપ એ બંને શબ્દોથી એ જ ધ્વનિત થાય છે કે, પરંપરાથી જે રીતે ચિત્ત શુદ્ધ રહેવું જોઈએ તેવું રાખો. તેની પુનરાવૃત્તિ ન થવા દો, કાર્ય થયા પછી તે જો દુઃખદ પ્રતીત થાય અથવા અનુચિત દેખાય તો તે માટે જે કંઈ સમુચિત પ્રવૃત્તિ કરવાનું વિધાન કર્યું છે તેને આચરણમાં ઉતારવું તેને પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવામાં આવે છે. પોતાની અસતતાના કારણે જો કંઈ થયું તેનો પશ્ચાત્તાપ કરતાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ.

સ્વકર્તૃત્વ

પરકલ્યાણના કામી થવું જોઈએ. પરંતુ પરકર્તૃત્વના કામી કોઈ કાળે ન થવું જોઈએ. પરકર્તૃત્વનું અસ્તિત્વ નથી—એમ નથી. પરંતુ પરમાં કર્તાનો આરોપ કરીને સ્વયંનું કર્તૃત્વ ગોણ કરી દેવું એ કોઈ કાળે ઘટ ન હોઈ શકે.

સ્વયંમાં કર્તૃત્વનો સ્વીકાર કરવાથી સ્વાભિમુખી થઈ શકાય છે પરમાં કર્તૃત્વ સ્થાપવાથી પ્રમાદ દશા વધે છે.

તપશ્વરણ ને ઔષધિ

તપ કરવું જોઈએ, તપ એક એવી રામળાણી ઔષધિ છે કે નિકાશિત કર્મોનો કચરો પણ સમાપ્ત કરી દઈ નીરાગદશાને પ્રાપ્ત કરાવી શકે, પરંતુ એ માટે પથ્ય પણ બહુ રાખવું પડે. ગરમ ઔષધિ ખાઈએ ત્યારે ઠંડી ચીજો એટલા માટે ખાઈએ છીએ કે, દવા ગરમ ન પડે, અન્યથા સ્વાસ્થ્ય વધુ બગડી જાય. એ રીતે તપશ્વરણ અત્યંત ગરમ ઔષધિ છે, તેની શાંતિ માટે સમતાભાવ રૂપ ઠંડકનું સેવન કરવામાં ન આવે તો આ જ દ્રવીશ્રી બન્યું-બનાવ્યું બગાડી શકે છે. અનુભવીઓનું કથન છે કે, ગરમ દવા લેતી વેળા કંઈ શીતળ વસ્તુ પણ અવશ્ય રાખો.

મહામાનવ

સદ્વિચારો પામવા માટે પરમગ્રંથ પરમેષ્ઠિ-ઓનું ધ્યાન રામળાણી રસાયણ છે, એનાં જેનું ચિત્ત ચાટે છે તેને અશુભ કર્મો કે તલ્લભ્ય અનુચિત વિચારો અરુકતાં પણ ભય સેવતા હોય છે. એટલી અભૂત વિશાળ શક્તિનો ઘણી મહામાનવ તરીકે જ પૂજાય છે.

પરમેષ્ઠિશરણુ

તયારી કરે સર્વસ્વાર્પણની અને પછી આવે પરમેષ્ઠિઓના શરણમાં, આદરે એમના શરણને ! ધરે એમનું ધ્યાન અને ગાઓ એમનાં ગાન ! બધું ય સરણ, સફળ અને સરસ થશે. પરંતુ સૌથી પહેલાં ભાવના પ્રગળ હોવી જોઈએ.

જો આજ લેવું હોય તો આજ તૈયાર છે એ પરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું શરણ ! મનને મક્કમ કરે અને ઇન્દ્રિયોની નિરંકુશ પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકે. આ બધુંય કરવા માટે સૌ પહેલાં આંતર વીર્યશક્તિને ફેરવવાનો પ્રયાસ જરૂરી છે. ત્યાર પછી બધુંય યત્રવત્ થતું રહેશે.

અરિહંતના ઉપાસક

અરિહંતના થઈ જવું એટલે વિશ્વ આખામાં પોતાપણું દેખવું અને પોતામાં સંપૂર્ણ વિશ્વનું દર્શન કરવું. આટલું વિરાટરૂપ અને જ્યારે પોતાનું જ્યારે જ તન્મયના આવી શકે છે. જ્ઞાનાત્મક દૃષ્ટિએ અરિહંત લોકવ્યાપી છે, એટલા માટે જ અરિહંતના ઉપાસકે પોતાની જાતને અત્રીમ બનાવવી જોઈએ.

શ્રવન મંત્ર

સાચો સચવારો

અન્યજનોના સચવારો વધુમાં વધુ ગામના પાદર સુધીના હોય છે. જ્યારે પરમેષ્ઠિઓના સાથ દરેક સ્થાને હમેશાંના માટે હોય છે. જેના સાથ સદાય એ સાચા સંગંધીઓથી સંગંધ રાખનારો વિપત્તિથી ગર્વીને સંપત્તિના માર્ગે જાય છે. આપત્તિઓ એનાથી દૂર ભાગે છે.

પરમેષ્ઠિઓથી જે દૂર જાય છે એ સંકટોની સમીપ જાય છે. પરમેષ્ઠિઓની પ્રીત સદાકાળની છે. સદાકાળનાદેમાટે રહે છે પરંતુ પ્રીત કરનાં આવરણું જોઈએ.

શાંતિનો ઉપાય

મળે તેથી પ્રસન્ન ન થવું અને જાય એવી જગ ન કરવો પરંતુ જગસ્વભાવનું જ માત્ર ચિંતન કરતાં રહેવું એ જ પરમ શાન્તિનો પ્રેક્ષ ઉપાય છે.

જાય એ આપણું નથી. આપણું છે એ જાતું નથી. જનારું મળે અને જનારું જાય એમાં હિંસાપાત ન કરતાં સ્વયંની સ્થિતિથી ચાંચળ ન થવું એ જ સચવારની સાધનાની શિદ્ધિનું ચોક્કસ છે.

વિચારીને વાતાવરણ

જેવું વાતાવરણ દેખાય તેવા વિચારો પણ બદલાયા કરે છે, પરંતુ બદલાતા વિચારોમાં સ્થૈર્ય લાવવું એ જ જિંદગીની સાચી સફળતા છે. સદ્વિચારોને સ્થિર કરી અન્ય વિચારોનો નિકાસ કરી દેવો એટલે સ્વાભાવિક વૈચારિક સ્થિરતાનો મેળ જોડી શકશે.

હિંમત હોય તો જ થઈ શકે છે આવું કામ, છોકરાના ખેલ નથી કે તુરંત થઈ જાય. જો હવનને અજવાળવું હોય, જન્મ્યાનો લહાવો લેવો હોય તો આ રસ્તો પકડ્યા વિના છૂટકો નથી.

પરમેષ્ઠિઓનો સંબંધ

બધાયનો બને એ જ પરમેષ્ઠિઓની સાચી ઉપાસના કરી શકે છે. પોતાના સ્વાર્થમાં રાગનારો ક્યારે પણ એ પૂજ્યવરોની આરાધના કરી શકતો નથી. બધાયનો બને ત્યારે જ સાચી મૈત્રીય ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. મત્રીભાવના વિનાનો એ આત્મા પરમેષ્ઠિઓથી સંબંધ સ્થાપી શકતો નથી.

મણું કોણ ?

શું ખરા વળતે કોઈ કોઈનું સગું થયું છે ખરું? જો નથી થયું તો પછી ભગવાન (દેવ, ગુરુ) અને ધર્મના સગા કેમ ન થઈ જવું? સ્વ પર કલ્યાણના પુનિત પંથે કેમ ન ચાલ્યા જવું?

કોઈના જવાથી કોઈ દુઃખી થતું જ નથી. જો થતું હોય તો તે માત્ર બાહ્ય દેખાવથી જ. જન્મ્યા અને ગાલ્યકાળમાં જ મરી ગયા હોત તો કોણ દુઃખી થાત અને કોણ ચિંતા કરત !

પ્રકૃતિ ને વિકૃતિ

પ્રકૃતિ રાણો પાણી જેવી, જે રંગમાં મેળાંયા તેમાં મળી વાય છતાં પોતાની સ્થિતિ-સ્વભાવને ન છોડે. કોઈની સાથે અથડાઈ પડવાની પ્રકૃતિ એતાનની હોય છે. કોઈને સતાવવાની પ્રકૃતિ હેવાનની હોય છે. બધાને પ્રસન્ન રાખવાની પ્રકૃતિ હિન્સાનની હોય છે. અને બધાનું કલ્યાણ કરવાની પ્રકૃતિ ભગવાનની હોય છે. જેની પ્રકૃતિ વિકૃત હોય તેનું હવન પણ વિકૃત થઈ વાય છે. વિકૃતિથી બચવા માટે પ્રકૃતિ સારી રાખવી એ જ ધ્યેયસ્થ છે.

વાચાલતા કે વિદ્વતા ?

બધું જાણવા છતાં પણ ચક્રનો પ્રેમી તેમાં જ પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરે છે. જ્ઞાની કહે છે કે, આ તેનું જાણપણું નથી, પરંતુ અજ્ઞાનદશા છે. ઊંચી ઊંચી વાતો કરવાને ટેવાયેલો તેમાં જ પોતાની વિદ્વતાનું પ્રદર્શન કરે છે. જ્ઞાની તેને વિદ્વાન નહીં પણ વાચાલ અગર બહુમુખર કહે છે. ઊંચી દુકાન અને કીક્કાં પકવાન જેવી તેની સ્થિતિ સમજવી જોઈએ, જેની અંદર કંઈ નથી, જેના આચરણમાં અંશ નથી.

સક્રિયતા અગર વિક્ષિપતાનો આધાર

મહાસાગરમાં ગોથાં લગાવનાર પ્રયત્ન કરે તો રત્નો પામી શકે છે. અને નિર્ભાગીને કાંકરા પણ હાથ લાગતા નથી. પ્રત્યેક માણસે પ્રયત્ન, પુરુષાર્થ અને પ્રક્રિયા એવી કરવી જોઈએ કે, જેથી તેના હાથમાં રત્નો આવે. સક્રિયતા ને વિક્ષિપતા અગર ભાગ્યનું નિર્માણ એ બધું માનવીની પોતાની પ્રક્રિયા પર નિર્ભર છે. જ્ઞાનીઓના સંગથી તેને સમજવું અને તદનુસાર ચાલવું એ જ એની સક્રિયતાનું ધોતક.

ભય અને નિર્ભય

બધાયની ઓળખાણ થવા છતાં પરમેષ્ઠિ ભગવંતોની ઓળખાણ ન થાય તો બધી જ ઓળખાણ નકામી છે, ચકાવામાં નાખનારી છે. એક ઘરમાં (મ્યાનમાં) એક જ તલવાર રહી શકે. બે દોઈ કાળે ન રહી શકે. એક હૃદયમાં એકને જ સ્થાન હોઈ શકે. કાં સંસાર અને તેના પોષક તત્ત્વ અને કાં પરમેષ્ઠિઓ અને એમના શુભની ગરિમા. બે હૃદયમાં સંસારીનું સ્થાન હોય ત્યાં ભવવૃદ્ધિ અને પાછળ રહેલા હોય ભય. ત્યાં પરમેષ્ઠિનું સ્થાન હોય ત્યાં રહે હંમેશાં ભાવવૃદ્ધિ અને તેના પાછળ હોય નિર્ભય દશા.

પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિના પંથ

પ્રવૃત્તિમૂલક પ્રવૃત્તિયાતક છે. નિવૃત્તિમૂલક પ્રવૃત્તિ હ્રદારક છે. નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ સુખા છે. પ્રવૃત્તિમૂલક પ્રવૃત્તિમાં આદમ્ રહે છે, નિવૃત્તિમૂલક પ્રવૃત્તિમાંસોહમ્ રહે છે. આદમ્ની વાત ભાવોત્પાદક છે, ને આદમ્ની વાત વિચારોત્પાદક છે. ભાવ માંત્ર પ્રદાયક હોય છે. વિચાર હોઈ પાવુ બાવુ હઈ જઈ શકે છે.

ઘોડો અને લગામ

મન પોતાના સ્વભાવાનુસાર અંચળ થયા કરે છે. એક ક્ષણમાં એ આકાશ અને પાતાળનું માપ કાઢી આવે છે. ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વ પશ્ચિમનો કિનારો દેખવા દોડતું હોય છે. એ લલે જાય. પરંતુ એને પાછા વાળતાં પણ આવડતું નેઈએ. ઘોડો લલે લાગવાની હિંમત કરે પરંતુ સવાર યોગ્ય અને લગામ મજબૂત પકડનાર હોવો નેઈએ. આપણા મનના ઘોડાની લગામ પણ આપણા હાથમાં રહેવી નેઈએ. એ ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે પરમશ્રેષ્ઠ પરમેષ્ઠિઓને તત્સ્વરૂપે ઝાળખીને એમના થઈ જવાય. એ થતાં જ સુષુપ્ત શક્તિઓનો સમુદય માનસિક વલણને અવશ્ય બદલી શકે છે.

ત્યારે ભવના ભુક્ટા

બધાય નિરાધાર હોયો સંસારમાં જમણ કરતા રહે છે. એમના માટે આધારભૂત અગિહંત જ છે. એમના પ્રત્યે સસિદ્ધા બંને ત્યારે જ ભવના ભુક્ટા બિટી શકે. સાચો પૂજ્ય ભાવ પ્રગટે એમના ઉપર ત્યારે જ સ્વદેશ તરફ પગલાં પડે આરાધકનાં.

ગ્રામ્ય અને નગરીય શાંતિ

બુદ્ધી હવા, પ્રકૃતિનું સુંદર દ્રશ્ય અને આશ્રવનની સુધન ઝાડીની વચ્ચે બેઠા પછી વિશ્વમાં આડી રહેલી પ્રત્યેક દીલગીયાલને જોતાં આત્માને પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. ક્યાં ત્યાંની ખૂંસો, ગરગ, ધમાલભર્યું હવન અને ક્યાં દરિયાગીચી આચ્છાદિત શાંતિમય હવનનો પ્રભાવ ! ગ્રામ્ય હવન સુતોપપ્રદ હોય છે, ત્યારે શહેરી અગર નાગરીય હવન અશાંતિપ્રદ હોય છે. જેના અનુભવભુક્ત ભોગી જ કદી શકે છે.

ભર્યને આશંકાનું

મારકનું મારક આંધ્ર આડી વિષમાન છે. જે હવનનો અંત કરનારું છે ત્યારે અચૂત જેનો અંત કરનાર છે. અંધકાર પ્રત્યેકને ભટકાવનાર છે પરંતુ પ્રકાશ અંધકારને ભટકાવનાર છે. હોર્મો આત્માને ભગાવનાર છે પરંતુ એ હોર્મો ભગાવનાર પરમેષ્ઠિ ભગવંતા વિષમાન છે. હોર્મોથી હૃદય હમાનનારે પરમેષ્ઠિનાથી જરા પણ છેટા પડતું ભર્યને નોતરવા લેઈ છે.

પૂર્ણ ને અડધું

અધ્યયનનું અભિર્ણુ બહુ ખરાબ હોય છે. અન્નનું અભિર્ણુ થયું હોય તો તે દૂર કરી શકાય પરંતુ અધ્યયનનું અભિર્ણુ કોઈ કાળે દૂર કરી ન શકાય. એ જ કારણથી આદમી પથબ્રષ્ટ પણ થઈ જાય છે. સંતોનું લક્ષણ છે પોતાની ભૂલ જોવી જ્યારે દુર્જનનું લક્ષણ છે બીજાની ક્ષતિઓ જોવી. સંતો હંસ-સ્વભાવના હોય છે, ને દુર્જનો કાગડાના સ્વભાવના હોય છે. સંત ભરેલા ઘડાની જેમ ગંભીર હોય છે જ્યારે દુર્જન અડધા ભરેલા ઘડાની જેમ છલકાય છે ને સહન કરી શકતા નથી.

વિકાર અને વિચાર

પરમેષ્ઠિના શરણમાં જવા માટે માનસિક એકાગ્રતા અને વિકારોની નિકાસ જરૂરી છે. માનસિક અગ્રણતા અને વિકારોની આવક બધું ય નકામું કરી દે છે. વિકાર વધતાં વિચારો વિકૃત થઈ જાય છે. અને પરિણામે વાણી, વ્યવહારમાં પણ વિકૃતિ આવી જાય છે. જેના કારણે કરેલા જપ તપોનુષ્ઠાનનું યથાવત્ પરિણામ પ્રાપ્ત થતું નથી.

સહયોગી ને સાધના

યોગ્ય સાથીના અભાવમાં જથ્થે અશાંતિ અને કટુદ્વેષનો અનુભવ કરવો પડે છે; પછી ને ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ. ગૃહસ્થનો ગૃહસ્થાશ્રમ નરક જની જાય છે ને સાધુની સાધના કલેશમય જની જાય છે. ગૃહસ્થ શેઠને તે ભોગવે છે, સાધુ પૂર્વનો સંગ્રામ સમજીને તેને હસીને આવી લે છે. છતાં સાધુજીવનમાં યોગ્ય ઉત્તરસાધક હોવો જ જરૂરી છે. જે પાતાનું અને પાતાના સાધકનાં મન, વચન અને કાયાની ત્રિવેણીનું શુદ્ધપણું રાખી શકે. એવા ઉપશુદ્ધ સાધયોગી વિના સાધુજીવન ગૃહસ્થ કરતાંયે અધિક કષ્ટપ્રદ જની જાય છે.

વિચાર અને વિદ્યા

વિચારો ઉપર વિદ્યા અવલંબે છે. અધિવિચાર વિદ્યાનના યુક્તિ પદ્ધતિ પ્રયાણ કરાવે છે. હવિંચારો વિદ્યા અને પ્રાન્તે વિનાશની ભયંકર અતાંમી બાળી દસડી જાય છે. વિદ્યાનના માર્ગે ભવનં. જાંત સંપદો છે અને વિદ્યાનમાં ભવંતરની ભવનં નસતા હાથિયાં કરતી હોય છે.

અરિહંત અને સ્વદેશ

અરિહંત ભણી આગળ વધવું સ્વદેશ તરફ જવું છે. સ્વદેશના લોકોને સ્વદેશ જવા માટે જ સ્વદેશ ગયેલા પરમાત્મ ભગવંતોએ દરેક રીતે પરદેશમાં થતી યાતનાઓનો ચિતાર આપ્યો છે.

સ્વદેશનું નામ જ એવું છે કે જે દરેકના હૈયે વસી જાય છે. પરંતુ પરદેશની ડાંખના અને સ્વદેશની ઝાંખના જાણે ત્યારે જ શક્ય છે અરિહંતની આરાધના.

ઉપકારી ને અપકારી

એવા જીવનને ધિક્કાર છે જે સમસ્ત ઉપકારો ભૂલી જઈ અપકાર કરવામાં પ્રવૃત્ત જાની જાય. ઉપકારી પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી. અપકારીએ પોતાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવો જોઈએ. સંસારમાં જે કંઈ વેદના દેખાય છે તે તેવા જ હીનવૃત્તિવાળા અપકારીઓએ ઉત્પન્ન કરેલી છે. જો થોડું પણ જ્ઞાન હોય તો જે વાતાવરણ છે તેમાં નિશ્ચય મહદંશે સુધારો થઈ શકે છે. અન્યથા તેવા અપકારીઓ રૂએ છે, રોયા છે ને રોશે એમાં સંદેહ નથી.

સ્વભાવ ને વ્યવહાર.

જે દિવસે સમુદ્ર જેવી ગંભીરતા તારામાં આવી
જાય તે દિવસે તું સમજજે કે, તું કંઈક પામી શક્યો
છે. તારી શીતલતાની આગળ અંદ્ર પાણી લગ્નવનન
બની જાય ત્યારે તું તે ક્ષણેને આર્થિક સમજજે. તારું
ધૈર્ય અને સ્વૈર્ય જોઈ મોટા મોટા ખદાહા પાણી
ચલાયમાન થાય ત્યારે તે સમયને તું ધન્ય સમજજે.
હજી તો તારામાં કંઈ જ નથી. સમુદ્રના સ્થાને
બરેલા નાના ખાખોચિયા જેવો છે તારો સ્વભાવ,
જે હંમેશાંથોડું સરખું પાણી વધતાં છલકાઈ
જાય તેવો છે અંદ્રની શીતલતાને બદલે બહીના
અંગારા જેવો તારો વ્યવહાર છે જે થોડો સ્પર્શ
કરતાં જ દાઝી જવાય. ખદાહા જેવો ધૈર્ય અને
સ્વૈર્યના બદલે હરસમયે ગાડીનાં પેડાંની જેમ તારો
વાણીવ્યવહાર ઘડીમાં રાજ બોલ અને ઘડીમાં
ગાંગા તેલીની જેમ ચાલ્યા કરે છે. જો આમ રહ્યા
કરશે તો તારું હૃવન નિર્ધાર બની જશે. મારે
સમજ, સમજ.

અર્થી અને પરમાર્થી

અર્થનું કામ ચક્રરમાં લઈ જાય છે ને પરમાર્થનું કામ ચક્રરથી મુક્તિ અપાવે છે. અર્થની વૃત્તિ સ્વાર્થને પુષ્ટ કરે છે ને પરમાર્થની વૃત્તિ આત્માર્થને પ્રાપ્ત કરાવે છે. અર્થ અનર્થોની પરંપરા પેદા કરે છે. પરમાર્થ સંનિષ્ઠાની ભાવનાને જાગૃત કરે છે. અર્થી જોવે છે જ્યારે પરમાર્થી પામે છે. અર્થી તાકતો રહે છે ને પરમાર્થી પાન કરી લે છે. અર્થી ગોધાં ખાતો રહે છે જ્યારે પરમાર્થી સ્થિર સ્થાને બેસે છે. અર્થી બધું કંઈ કરે છે, જ્યારે પરમાર્થી કરવાનું હોય તે જ કરે છે.

આપણે પરદેશી

આપણે બધા પરદેશી છીએ. કારણ ભટકીએ છીએ. સ્વદેશીને ભટકવાનું હોય જ નહિ. જે પોતાના દેશમાં પહોંચ્યો નથી તેને પરદેશીઓ પોતાના દેશમાં એ પરદેશીને શા માટે રહેવા દે. પરદેશી પરદેશનું પરવાનું પૂરું થતાં જ પરદેશ જવાની તૈયારી કરે છે. ઉચાળા ભરે છે. પરંતુ સ્વદેશ જવાની એને ક્યારેય ભાવના જાગતી નથી.

શાંતિનગર

અપૂર્વ શાંતિ નગરમાં પહોંચવા માટે
પ્રબળ સૂર્યવારો હોવો જરૂરી છે. માર્ગમાં આવતા
દુર્ગમ દુર્ગરાઓ અને ભયાનક અટવીમાં ભૂલી ન
જવાય એટલા માટે એ પરમેષ્ઠિ ભગવંતોનો
સૂર્યવારો જ પરમ સાધાયક થઈ શકે છે. જેનો
સૂર્યવારો એના ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.
વિશ્વાસ વિના કંઈ પણ સાર્થકતા સાંપડતી નથી.
વિશ્વાસુના ચરણે સર્વસ્વાર્પણ કરી દીધા પછી જ
સરળતાથી એ શાંતિનગરમાં પહોંચી શકાય છે.

સ્વદેશની સ્વતંત્રતા

પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં ગણાય સ્વદેશીઓનાં
સમાવેશ થઈ જાય છે. જેમાં અનંતા પરોંખ્યા,
અનેક પાંડોંચવાના આરો છે અને અનેક માર્ગો
થઈ જાય છે. સ્વદેશ જવા ઉંચડનારે આ પરમેષ્ઠિ
ઓના સાથ કર્યા વિના છૂટકો જ નથી. સ્વદેશીઓ
પ્રત્યે તેને પ્રેમ છે તેને પરદેશમાં પણ દેશવાસીના
મળે છે. તેનાં પણ દેશ એટલે દેશ. સ્વતંત્રતા
તેટલી સ્વદેશમાં રહે એટલી પરદેશમાં તે ન જ
રહી શકે.

દુનિયામાં સમજાવનાર ઘણા છે, સમજનાર
 થોડા. સમજાવનાર સમજી જાય તો સમજનાર
 ઘણા. ઘણાને સમજાવવા સહેલું કામ છે પરંતુ
 એકને સમજાવવો મુશ્કેલ છે. એકને સમજાવ્યા
 પછી ઘણા તો થોડી મહેનતે સમજી જાય છે.
 એકને સમજાવવા માટે એકના શરણમાં જવું
 જોઈએ. એના સામે એકા થઈને રહેવું જોઈએ.
 એ એકના ઉપર અપૂર્વ નિષ્ઠા રાખવી જોઈએ.
 એક અરિહંતનું શરણ લેવું જોઈએ અને એકલા
 મનને સમજાવવા માટે થવું જોઈએ એકા.
 કૃત દૃઢ સંકલ્પ. એ એક સમજશે તો ઘણી
 પળોજણ પતી જશે.

પરમેષ્ઠિઓની પ્રીતિ પ્રકાશ તરફ લઈ
 જનાર છે. એમનાથી વિમુખ રહેવું એ અધિકારને
 આમંત્રણ જેવું છે. પરમેષ્ઠિઓની લક્ષિત આત્મ-
 શક્તિને વધારનારી છે. એ શક્તિ અપાર હોય છે.
 એ પ્રગટતાં જ સ્વપરનો ભેદ જણી સમજી શકાય
 છે અને દિવ્યતાનાં દર્શન થાય છે.

પરદેશીની પ્રીત ક્યાં સુધીની? સ્વદેશીની પ્રીત ક્યાં સુધીની? પરદેશીની પ્રીતિ ટુંકા ગાગાની, સ્વદેશીની પ્રીત સદાના માટેની, પરદેશ છે અંસાર, પરદેશી છે બધાય અંસારી અંબધી જનો. સ્વદેશ છે સિદ્ધિ નગર, સ્વદેશીઓ છે પરમેષ્ઠિ ભગવાનો. પરદેશીઓનો અંબધ આંગા ઊઘાડી ત્યાં સુધીનો અને સ્વદેશીઓનો અંબધ જન્મ જન્મનો. જે પ્રાન્તે સ્વદેશમાં જ સર્વ જનાર નિવડવાનો છે.

ત્યાં સુધી જીવનો હૃદય માય નદિ અને અગાળના આવરણ ખેલી વય નદિ ત્યાં સુધી વ્યક્તિ પોતાની ક્ષિત્ર સા ભાવનાનુસાર પાંડે પણ દરવા સમર્થ મનો મરી. આંતરમાં સર્વે સર્વે વિચારના દિદોળા સારના હૃદય જનાં પણ દેવની પ્રાપ્તિઓ આપરી જ સર્વે વય છે. જે આવરણને સદાવય માટે પરમેષ્ઠિઓના મેળા ને. આવરણ વડે છે.

મુશ્કેલી અને તમન્ના

પરદેશથી નિકળી સ્વદેશ તરફ જનારા વ્યક્તિને રસ્તામાં કેટકેટલી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે? છતાં શું એનાથી ગભરાઈ જઈને કોઈ સ્વદેશ જવાનું માંડી વાળે છે? ના! મુશ્કેલી અને હાલાકીઓથી પણ વધુ તમન્ના છે સ્વદેશ પહોંચવાની. તેથી તે બધુંય ગૌણ કરી દે છે. એવી જ રીતે સ્વદેશ તરફ જતાં આ આત્માને જે કંઈ પણ અગવડતાઓ અને મુશ્કેલીઓ નડે એથી શું એણે પોતાનો દેશ વિસારી દેવો? કોણ ડાહ્યો માણસ ભૂલી શકે સ્વદેશને!

આરાધના અરિહંતની

પ્રવચન પ્રચારક ઉપદેશક અરિહંત છે. જ્યાં સુધી કર્ણોન્દ્રિય સ્વસ્થ નહિ હોય ત્યાં સુધી તેમની વાણી કાનને સ્પર્શવાની નથી. સ્થિરતાના અભાવે એ અંતરના પાપોને પગાળવાની નથી. એટલે જ કર્ણોન્દ્રિય સ્વસ્થ હોય તો જ સાંભળીને સમગ્રતય એમની આજ્ઞા એ સમગ્રતય જ્યારે ત્યારે જ સાચી આરાધના થઈ શકે અરિહંત ભગવાનની.

આટલું બેઠજો

જ્ઞાન આપનાર અરિહંત, દર્શન આપનાર
વિદ્વ, આચારનું શિક્ષણ આપનાર આચાર્ય, જ્ઞાનની
સમીપ લાવનાર ઉપાધ્યાય, વિવેક પૂર્વક સાધના
કરનાર આધુ, આ પાંચમાં સર્વ સમાઈ જાય છે.
પાંચ સિવાય બીજા પાસેથી કશુંય મળવાનું નથી
અને એટલે જ પાંચના ઉપર પ્રાંતિ, ભક્તિ વ્યાદે
જાગે ત્યારે જ ધન્ય માનજો છુવનને અને ધન્ય
સમજજો એ દિવસને !

દિલના દિવાન બાનામાં પરમેશ્વરજીના બીજના
શુંવરવ ધનેા રહે, એમને જ જાય જગદગી
રહે અને એમને જ પ્રભાવ પ્રસરી રહે. એવી સતત
પ્રાર્થના છે મારી !

એ મળ્યા પાડી અધુય વ્યર્થ છે

સ્વદેશ તરફ

પરમેશ્વરજીની નિર્મોલી મર્મ લવેશીજીના લક્ષ
રહિને પ્રસારનારો કમળા પરમેશ્વરજીના નામવાન
બળમાળરી લીલાઓને બૂલીને જાગેશ્વરી જગદગી
સિદ્ધિ તરફ લાલસાવિત મને જાય છે.

મમત્વ મારનાર છે અને સમત્વ તારનાર છે. મમત્વનું વિકૃતરૂપ સંઘાર અને સમત્વનું શુદ્ધ રૂપ મુક્તિ છે. મમત્વ વધતાં આશક્તિ જન્મે અને વધે છે. ત્યારે સમત્વ વધતાં વિરક્તિ વધે છે. આશક્તિમાં બંધન છે ત્યારે વિરક્તિમાં સ્વતંત્રતા છે. આશક્તિથી રાગ વધે છે અને રાગથી રંગ વિકસે છે. વિરક્તિથી વિરાગ અને વિરાગથી તત્વ મુખી દષ્ટિનો વિકાસ થાય છે.

સિદ્ધ ભગવંત અરૂપી છે. લોકાએ ગિરાજેલા છે. દેખવા માટે અકુરિન્દ્રિય છે. એ સ્થિર હોય, એના વિષયો પર વિજય મેળવી શકાયો હોય તો જ અરૂપીનાં દર્શન થઈ શકે ! જો એમાં વિકાર હોય, રાગ, દેવની પરિણતિ હોય તો એ જ અકુ જાંડી ખીણમાં ધકેલી શકે છે. એટલે અકુરિન્દ્રિયના અન્ય વિષયોને છૂટી લેવાય ત્યારે જ પરમ તેજના દિવ્ય પ્રકાશને પામી શકાય છે.

આપણા મુભચિતકે કોઈ નથી. માત્ર
એક પરમેષ્ઠિએ જ આપણા મુભચક્ર-દિનેચક્ર
કે. બાહ્યથી પ્રેમ ભર્યો વ્યવહાર રાખનાર. સમય
આવ્યે અંતરથી કાલિદાસ દામ કરનાં પાણી કરના
નથી. ત્યારે પરમેષ્ઠિભગવંતે ના જે સમયે કોઈ
ક્યાંય ન મળે ત્યારે ત્યાં પાણી પ્રત્યેકના આશ્રયદાતા
બને છે. આમને નથી સ્વાર્થ કે નથી કંઈ સેવું
હેતુ ! નિઃસ્વાર્થ કૃત્યાણુકામી. વિશ્વ વન્મત્ત એવ
પરમેષ્ઠિએથી દૂર સદી જે બહેબહે પન્ત્ય છે તેમના
પ્રત્યે મમત્વ પ્રસન્ન છે. તે પાતાની વતની નાદે
વંચના કરી રહ્યા.

૬૬

પરમેષ્ઠિએની પ્રીતિ પ્રકાશ વારં વાર
જવારી છે. એમનાથી વિરુદ્ધ જેણે એ મોટા પદે
આમંત્રણ હેતુ છે. પરમેષ્ઠિએની ભક્તિ રાજિને
વાતનાથી છે. એ રાજિ આપણે જેણે છે. એ
રાજિ પ્રગટતાં જ ત્યજ પડેલાં છે. જાતી ન જાત
સમય જે મને સિલ્લપાતા રાજિ રાજ છે.

બધાય મળશે

ક્રોધથી ધમધમી ગયેલો શાંતિ કેવી રીતે આપી શકવાનો હતો ? અશાંત હૃદયને ! માનથી અછટ રહેનારો નમ્રતાની લહાણી કેવી રીતે કરવાનો હતો ? માયાની મજા માણનારો નિષ્કપટ પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ કેવી રીતે આપી શકવાનો હતો ? અને લોભમાં નિમગ્ન રહેનારો સંતોષનો પાઠ કેવી રીતે શીખવવાનો હતો ?

બધાયના એક જ ઠેકાણે દર્શન કરવાં હોય તો આવો એ પરમ પૂજ્ય પરમેષ્ઠિઓના શરણમાં ! શાંતિ અને નમ્રતાનો ત્યાં સાક્ષાત્કાર થશે ! માયા અને લોભના સ્થાને સરળતા અને અપૂર્વ સંતોષનાં દર્શન થશે ! કારણ પરમેષ્ઠિના પદને એ જ પામે છે જે આત્મા આ કાપાયિક વૃત્તિથી દૂર ખત્રી આત્મશાંતિ તરફ આધળ વધે છે.

શાસ્ત્રનો સાર

મહામંત્રના એક પણ પદનો અપલાપક મહામંત્રનો જ અપલાપક છે. એટલું જ નહિ એ પરમેષ્ઠિના પ્રત્યેની ભક્તિથી વિહીન છે, પરમેષ્ઠિનું પરમેષ્ઠત્વ એમનાથી બહાર ન હોય અને એટલે જ એમનામાં જૈન શાસનનું તત્ત્વ સમાયેલું છે.

મહામંત્રના એક એક અક્ષરમાં સમસ્ત શાસ્ત્રોનો સાર સમાયેલો છે.

પરમેષ્ઠિઓની પ્રતિષ્ઠા.

હૃદયના સિદ્ધાસન ઉપર પરમેષ્ઠિઓને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવે તો જ એ સિદ્ધાસનની ઓભા છે. અન્ય દુષ્ટ જેટલા છે તે બધાય કાંતો અનિષ્ઠમાં પરિણમે છે. અને કાં અત્યેષ્ઠિમાં પરિણામ ભૂત થાય છે. ત્યારે પરમ શ્રેષ્ઠ ઓવા પરમેષ્ઠિઓ તો હમેશાંના માટે પરમાન્ય સ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહેનારા છે.

પારબ્રહ્મણિ.

જેના સ્પર્શ લોકાદાને થતા જ લોકો માનું જાની જાય એવું 'પારબ્રહ્મણિ' જેને મળે એના બાળ્ય ઉઘડી જાય !

આવા પારબ્રહ્મણિને કોણ ન આપે ? મેળાવ્યા પાત્રે એનો ઉપયોગ કોણ ન કરે ? ઉપયોગ કરનાર કોં ન મેળાવી શકે ?

આવા પારબ્રહ્મણિને આમંત્રે આમંત્રે નહીં, ન પહેલાય ?

તેવી જ રીતે

માનવનું જીવન એ કંઈ પારસમણિથી ઊતરતું નથી એના કરતાં ય વધી જાય એવું છે.

મણિ તો આ એક ભવમાં જ ઈચ્છિત અપાવે, પરંતુ આ ઉત્તમ જન્મ તો જન્મ જન્મને સુધારી દે છે એટલું જ નહિ પણ જો એને સદ્ગુણના સંસર્ગમાં સમર્પી દેવાય તો ખરેખર માનવભવ મહામંગલકારી બનતાં વાર લાગે નહિ.

જન્મ કરતાં મરણ ચમકવું જોઈએ ! જન્મના આનંદ કરતાં મરણનો આનંદ વધુ હોવો જોઈએ. જન્મ પછી મરણ રહેતું જ છે, પરંતુ જો પુરુષાર્થ અને આરાધના કરાવાય તો જરૂર મરણ પછી મરણ રહે જ નહિ !

પારસનો સંયોગ પામ્યા પછી લોહું લોઢા રૂપે રહે જ નહિ ! તેમ પારસમણિના જેવો સર્વશ્રેષ્ઠ સંયોગ પામ્યા પછી જો એને સાધી લેવાય તો જીવન લોઢા જેવું રહે જ નહિ.

ચેતલે !

ખીજના દુર્ગુણોનો એય તમને ન લાગે એટલા માટે ચેતલે !

ખીજની ખુરાઈનો ભોગ તમારી હબ ન બને તે માટે ચેતલે !

જિંદગીનો ભરોસો નથી, થઈ શકે એટલી આરાધના કરવા માટે ચેતલે !

ગાડી સ્ટેશન છોડે નહિ તે પહેલાં એમણું દોષ નો ચેતલે !

‘માફ’ ને ‘હું’ બન્ને આદમીને પછાડનાર છે, એ પછાડે નહિ એના પહેલાં ચેતલે !

ઈન્દ્રિયો શિથિલ થઈ ગયા પછી કંઈ નહિ થાય, એટલે એ સ્વસ્થ દોષ ત્યાં સુધી જ કંઈક કરી લેવા માટે ચેતલે !

કોંઈ વસ્તુ સસ્તા બાવે મળે છે, લેવી પડે તો ચેતલે !

મોંઘા માનવનો ભવ મળ્યો છે, સફળ મહેલ દોષ નો ચેતલે !

હવ માત્રને હવવાનો હક્ક છે, આ ભવાઈનું જીવી ન જવાય માટે ચેતલે !

હીરો અને અભિમાન આદમીના અપૂર્વ હુમલ છે, હવેના હુમલ નો એક ભવમાં મહેલ બને ત્યાં બન્ને ભવોભવમાં મારનાર છે, એટલા માટે એનાથી રેગ રહેલો અને ચેતલે !

તારું ઘર

તું ચૈતન્યમય, મદદ અજર અમર રહેનાર, તારું ઘર ક્યાં અને કેવું ? શું આ ઈંટ ચૂનાના બનાવેલા બંગલા તારા છે ? શું તારે આવા ઘરોમાં જ રહેવાનું છે સદાના માટે ? ના, ના ! જો જે હો ! તારું ઘર માટીનું ન હોય ! તારા ઘરે ગયા પછી તારે પાછા આવવાનું પણ ન હોય ! તારું ઘર ન મળે ત્યાં સુધી બધાં ય ઘર બીજાનાં ! બીજા ક્યાં સુધી સંઘરી રાખવાના ?

મુસાફરો મુસાફરખાનામાં ક્યાં સુધી રહે ? જ્યાં સુધી ગાડી આવવાનો સમય ન થયો હોય ત્યાં સુધી વધારે નહિ ! તારા માટે પણ સમય નક્કી થઈ ગયેલો જ છે, પછી તને એક ઘડી ટોઈ નહિ રહેવા દે !

માટી માટીને દેખી હરખાય ! માટીને દેખીને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો ઘણી આત્મા ક્યારે ય હરખાય ! ના.

ઘર ભણી પગલાં માંડ ! જેમ એક વિદ્યાર્થી એક પછી એક શ્રેણિએ સફળ થતો લક્ષ્ય સાધે છે તેમ તું પણ સદ્ગુણોના શરણને સ્વીકાર અને તારા ઘરને પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કર !

જગતા રે'જે

આત્મા છે તો એક દિવસ જવાનું પાળુ છે.
આળસ્યું તોડું આવશે; શિંથમાં ન રહેવાય માટે
જગતા રે'જે !

દૃષ્ટિમ પ્રેમ દાળવનારા ખરા પ્રસંગે પાછા
ખત્રી જશે, ખખર નહિ પડે; માટે જગતા રે'જે !

ધાળું ચ ભેળું કરવા છતાં કોઈ પાળુ કંઈ લઈ
જવા નહિ દે; માટે જગતા રે'જે !

હસતાં કે રડતાં એક દિવસ બધું ચ છેડવાનું
છે; માટે જગતા રે'જે !

કપાય લૂંટારા આવી તમારા આત્મધનને લૂંટી
ન જાય માટે જગતા રે'જે !

સંસારનું મોહક પાતાવરણ તમને તમારા
દોષથી ચલાયમાન ન કરી દે માટે જગતા રે'જે !

અપૂર્વ શાન્તિપ્રદાયક ધર્મની આરાધના કરવા
માટે પ્રમાદ છોડીને સદા જગતા રે'જે !

માનવતાની રક્ષા અને જાનવતાને દેશવંદા
આપવા માટે હંમેશાં જગતા રે'જે !

સંસારની વાસનાઓ તમને જોડી ખીંચી
ખેંચી ન લઈ જાય એટલા માટે જગતા રે'જે !

જર્વ જીવંત્રી મારો મોય, જર્વ જીવંત્રી
મારી બાવના અને જર્વ મેય સારો એ માટે
સુદ્રાહ્ય છે. આ પવિત્ર વસ્તિ ન હોવાય માટે
જગતા રે'જે !

ક્ષમાપના

પશ્ચાત્તાપના પહાડમાંથી પ્રવાહિત થાય છે
ક્ષમાપની પવિત્ર સરિતા ! સરિતામાં સ્નાન કરનાર
ક્યારેય પાપથી લેપાતો નથી.

પશ્ચાત્તાપના પાવકમાં કર્મેન્ધનને ભસ્મીભૂત
કરતાં ક્ષમાપનામાં આકંઠ રૂબેલાં ચંદનગાળા અને
મૃગાવલીજી કેવળજ્ઞાનને પામી ગયાં હતાં !

ક્ષમાપના આપવા માટે હૃદયમાં વિશાળતા
અને માનસમાં નમ્રતા જોઈએ. એ વિના ઉપશમ
લાવ આવતો નથી અને સાચી ક્ષમાપના થઈ
શકતી નથી.

જૈન શાસ્ત્રમાં લાવ રોગના વિચારણુ માટે
ક્ષમાપના સર્વતોમુખી સરસ અને સફળ રામગાળુ
ઔષધિ છે.

જમે એ જ જે શક્તિશાળી હોય. જમાવે
એ જ જેને અનુચિત કાર્યથી કંઈક પણ ભાર
લાગ્યો હોય !

ક્ષમાપના એ જીવન ઉદયની ઉપા છે. વિશ્વ-
મૈત્રીનાં મંડાણ છે અને જીવનવિકાસના શિખરની
પ્રથમ પગથી છે.

જમે અને જમાવે એ આરાધક, તેનાથી
વિપરીત હોય તે વિરાધક !

એથી તારું શું ?

લોકો તારી વાડવાડ કે જયજયકાર કરે એથી તારું શું ?

રાત દિવસ લાડી. વાડી અને ગાડીના પાછળ ગાજ્યા. ઘણું ય ભેજું ક્યું એથી તારું શું ?

ઘણા મોટા ગંગલા ગાંધ્યા અને મળમલની શ્રેયામાં પોઠ્યા પણ એથી તારું શું ?

મારા મારાના રાજ્યો રહ્યાં, બધાયને પ્રેમ પણ સંપાદન કર્યો છતાં એથી તારું શું ?

મારા મારા સમારંભોમાં જઈ આવ્યો. સાંગા ભાષણો ભાળી આવ્યો પરંતુ એથી તારું શું ?

દુનિયામાં ફુલાવુ જોયો થઈ ને કર્યો અને બીજાને કંઈ પણ ન સમજ્યો એથી તારું શું ?

જગતમાં તારી તારા વાગે અને તારા નામને સાંભળતાં રેંકેડે જતો પણ એથી તારું શું ?

ધેબય વિલાસમાં રાજ્યના રહ્યો. નેતરે અને આકરેના પાર ન રહ્યો એથી તારું શું ?

મરીને સખુવારવા ખૂબ લાખડીય મરી, આખ આખુપોણ અને વચ્ચેથી સખુવાર્યા પણ એથી તારું શું ?

તે સાત મારાને સાત બની કાલ મને રાત નામને રીધે વાગે એથી તારું શું ?

મોટો ગુણ વિનય

જઘાય ગુણોમાં વિનય ગુણ મોટો અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે એથી જ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ ખીલે છે અને જીવન દીપી ઉઠે છે. એથી જ શિષ્યતાનું સર્વોપરિ પ્રમાણપત્ર મળે છે.

વિનય હાથપગનો નહિ પરંતુ હૃદયનો હોવો જોઈએ. શરીર કે તેના અંગાવયવ નમી જાય એથી કંઈ નહિ, હૃદય નમી જવું જોઈએ !

હૃદય એક ઘડા જેવું છે, ઘડાને ભરવા માટે જેમ નમાવવો પડે છે તેમ હૃદયના ઘડાને નમાવ્યા સિવાય સદ્ગુણના જળને પામી શકાશે નહિ.

ગુણ વગરનું જીવન નિર્ગુણ એટલે અવગુણોની ઢુર્ગંધ મારતું જીવન.

ફૂલમાં રહેલી સુગંધ જઘાયને આકર્ષે છે, તેમ હૃદયના ફૂલમાં સદાચરણ અને સદ્વ્યવહારની સુગંધ દરેકને હૃદયમાં આકર્ષિત કરે છે.

નમે એ સહુને ગમે.

વિનય હોય તો નમન થાય, નમન થાય તો જ મનન થઈ શકે અને મનન કરે ત્યારે જ જીવનનું અમૃત મેળવી શકાય. પરિણામમાં જધી ચે પ્રાપ્તિનું મૂળ એક જ વિનય અને એટલે જ વિનય ગુણ મોટો.

તારી ગણતરી શું ?

હ અંડના ચક્રવર્તી જેની રૂપમાં કાળે દેવતા
રહેતા હતા તેને પણ ચમરાજે નથી કહેલ્યા ને
પછી તારી ગણતરી શું ?

અનેક પ્રકારની શક્તિઓ હતી જેના પાંચ
એવા સંચાળને પણ કાળના જરૂરમાં સમાઈ જવું
પડ્યું ને પછી તારી ગણતરી શું ?

સાનાના ખડાડ કાળા કરનારા નંદરાવડોને
પણ ચમનું નેહું આવી ગયું હતું ને પછી તારી
ગણતરી શું ?

ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરનાર અનંતભક્તની
તીર્થેકર ભગવંતોને પણ કાળે નથી કહેલ્યા ને
પછી તારી ગણતરી શું ?

મહેસાણામાં મોજ માણનારા પરીના પડા
ભાગમાં હતા ન હતા માર્ગ ગયા ને પછી તારી
ગણતરી શું ?

શુબન મંત્ર

જેમના એક ધણકારે ધરતી ધ્રુજી ઉઠતી હતી
એ પણ એક દિવસ ઉઠીને આલતા થયા તો ખીં
તારી ગણત્રી શું ?

સિકંદર જેવા વિજેતાને પણ એક દિવસ
મૃત્યુ સામે હારવું પડ્યું હતું તો ખીં તારી
ગણત્રી શું ?

પર્વાધિરાજ

પર્યુપણ આવ્યાં !

લવ્યોના માટે લાવ અને જ્ઞાનપિપાસુઓના
માટે જ્ઞાનનું દાન કરવા માટે આવ્યાં !

દાનેશ્વરીઓએ યોગ્યક્ષેત્રમાં દાન આપવાનો
સંદેશ લઈને આવ્યાં !

મૈત્રીલાવ પ્રસારવા અને આત્મકલ્યાણ માટે
સુંદર શિક્ષણ આપવા આવ્યાં !

સંપ્રદાહ ઘટાડવા અને મોટામાં મોટા જનવાનું
જળ આપવા આવ્યાં !

આરાધનાનો માર્ગ જતાવવા અને જિનેન્દ્ર-
વાણીને વરસાવવા આવ્યાં !

જડતાને છૂતી લેવા અને વક્રતાને ફર કરવાનો
ઉપદેશ આપવા આવ્યાં !

શુ લાઘ્યાં ?

કાંધના ઓગિને આલવવા શ્મશાનું જગ લાઘ્યાં !
માનના પડાઉને ખાદી નાખવા નમ્રતાનું વજ્ર
લાઘ્યાં !

માયાની જગને કાનરી નાખવા માટે સરજ-
વૃત્તિની કાનર લાઘ્યાં !

લોભના સહસ્રને ઝેર કરવા માટે સુનિયનું
શસ્ત્ર લાઘ્યાં !

કપાંથોના વિપને નષ્ટ કરવા અવ્ય શાંતિને
અમૃતદ્રુવ લાઘ્યાં !

અને તારે શુ કરવાનું ?

ભવના વહેવારના અંત લાવવા બધાનું
કરવાની આરાધના !

વિનેશ બ્રહ્મવતની વાણી સાંભળીને, તું
કરવાનો આગ્રહ

‘મઝીબાવનાન’ પ્રતીઃ બનાવવાનું પેલવ
કરવને !

અવ્યવસ્થાને, નિષ્ક્રિય અને નિર્ભયને, કલ્યાણ
આપવાનું તારે !

સાવધ અવાચકતા પેલાની તારે, અવ્યવ-
સ્થાની !

અપ્રતીક્ષી રૂપ સર્વિન પેલાની તારે, અવ્યવ-
સ્થાની !

ક્યારે ય વિચાર્યું છે ખરું ?

કાળ ક્યારે ચડી આવશે ? ખાખર નથી, જવાનું છે એ નક્કી છે, પછી શું કરવું એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

નશ્વર દેહના માટે પોતાના સમય ખર્ચ કરવા સાથે આત્માના માટે કેટલો સમય ખર્ચાય છે ? એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

શરીરને સંભવવા માટે બધું ય મેળવવાની ઝંખના નાગી છે પણ હૃદયને શણગારવવા માટે શું ભેઈએ એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

ખૂબ લાડ ખ્યારથી જેમને ઉછેર્યા છે એ જ એક દિવસ લડલડતી આગમાં હોમી દેવાના છે ત્યારે મારે શું કરવું એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

ઘડપણમાં બધું ય કરીશના કહેનારા ઘડપણને દેખશે કે કેમ ? એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

લાવ વગર કંઈ પણ સાર્થક નિવડતું નથી, પોતે લાવપૂર્વક કરે છે કે માત્ર ડોળ જ કરે છે એ અંતરાત્મામાં ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

મનની મોજ અને ઈન્દ્રિયોની રીઝમાં તમારા આત્મદેવને કેટલું વેડવું પડશે એ ક્યારે ય વિચાર્યું છે ?

આટલું કરવે !

અંતકાળ સુધારી શકાય એટલા માટે હૃદયમાં
પરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું સ્મરણ અને એમને સમર્પણ
જવાની વૃત્તિ કેળવવે !

કોઈના માટે ફૂલ જેવા ન ગની શકો નો
શ્રમ જેવા નો ન જ થવે !

કોઈનું સુધારી ન-શકો નો ખચાટવા માટે
પાવરધા મન બનવે !

હુવન તમને જેટલું પ્રિય છે એટલું જીવન-
આને પણ ખ્યાલ છે એટલું ક્યારેય ન ભૂલે !

તમારી પ્રશંસા દસાવવા ઇચ્છતા હોય નો
જીવનની પ્રશંસા કરતાં શીખવે !

કોઈને આપી ન શકો નો દુઃખી દેવાની વૃત્તિ
ક્યારેય ન રાખે !

પરી ન શકે નો પ્રત્યાગ્નિના માર્ગમાં પડે
ન પાવરે !

હુવન મંત્રને વિનય, વિવેક, સત્ય, શ્રદ્ધા
આશ્રયના આદર્શોથી સંપન્ન થવે !

તમારા જીવન સંપર્કો અને સંબંધોને આ
જીવન ન માત્ર તેની પૂરી રક્ષણ કરવે !

છવન મંત્ર

શિષ્યાચાર, માન મર્યાદા અને સંયમની
દિવાલને ઝાળંગીને તમારા મનનો ઘોરે દોડી
ન જાય માટે નિયમની લગામ હાથમાં રખાજે !

આખા ધ્યાનના કકડા કરનારી કાતર જેવા ન
ખનતાં કકડાને સાંધનારી સાયના જેવા થાજે !

પરમેષ્ઠિ સાનિધ્ય

જ્ઞાનાચારની શુદ્ધિ અને વિશુદ્ધિ ત્યારે
થઈ શકે છે, જ્યારે અરિહંત ભગંતના ઉપદેશેલા
જ્ઞાનનું ચિંતન કરી શકીએ દર્શનાચાર ત્યારે જ
ટકી શકે જ્યારે અપૂર્વ દર્શનીય એવા સિદ્ધભગવંતો
ભણી આપણા ભાવનો વળાંક વાળીએ ! ચારિત્રાચારનું
રક્ષણ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે આચારોના
પ્રતિપાલક, પાલક અને પ્રચારક આચાર્યભગવંતો
પ્રત્યે સન્નિષ્ઠા રાખી શકે ! તપાચારને રક્ષવા માટે
સ્વાધ્યાયતપમાં નિમગ્ન પૂજ્ય ઉપાધ્યાય ભગવંતો
પ્રત્યેની ભક્તિ પ્રણામ થવી જોઈએ અને વીર્યાચારની
પ્રવૃદ્ધિ માટે સાધના માર્ગમાં રત એવા સાધુભગવંતો
પ્રત્યે અનન્યશ્રદ્ધા રહેવી જોઈએ ! પરિણામ જ્ઞાના-
ચારાદિ પંચાચારોની પાલના માટે અરિહંતાદિક
પંચપરમેષ્ઠિઓનું સાનિધ્ય જ સર્વતોમુખી સદાય
ભૂત થઈ શકે છે.

તને મળવાનું શું ?

તું આ પવિત્ર જીલ્લા દેવગુરૂના ગીત ગાવાને
જદલે જીલ્લાના દોષો ગાતો કરે છે એથી તને
મળવાનું શું ?

આ હાથને દાન આપી સંજ્ઞ કરવાને જદલે
જીલ્લાના કાવાદાવા ગોઠવવા અને લખવામાં એનો
ઉપયોગ કરી રહ્યો છે એથી તને મળવાનું શું ?

આ કાનેને વીતરાગવાણીના બે બોલ સાંભળી
પવિત્ર કરવાને જદલે વ્યર્થની નિંદાભરી વાતો
સાંભળવામાં વાપરે છે એથી તને મળવાનું શું ?

આ આંખોને દેવ કે ગુરૂના દર્શન કરીને
પાવન કરવાના જદલે દુનિયાના નટનટીઓને કે
પ્રદર્શનો દેખવામાં વાપરી રહ્યો છે તેથી તને
મળવાનું શું ?

કોઈ સારા કામમાં વાંધા ઊભા કરી એ કામેને
અટકાવવા પ્રયાસ કરે એથી તને મળવાનું શું ?

સાચી વાતને ખોટી, દલીલથી ઊઠાવી દે અને
નામના મેળવી લે એથી તને મળવાનું શું ?

કોઈપણ સમયે કોઈ માટે જુઠી સાક્ષી અને
ખોટા પૂરાવાઓ આપ્યા એથી તને મળવાનું શું ?

કુચન મંત્ર

ઝેંડામાં તારા નામનાં ખાતાં ખોલાયા. લાખો
જન્મા મૃત્યુ. ઉપર તારો જ હુકમ રાખ્યો તેથી
તને મળવાનું શું ?

હવેના ત્રીસા ઉતરાવ્યા, હાંથ ભેર હસ્તા
બરેના રાંડ. મને મળ્યેની લાલચ રાખે છતાં
તને મળવાનું શું ?

પાપર હાલિશ અને ગોળો

પાપર હાલિશથી કલેક્ટરીક કંટ બરાબર મળેના
મોં. એ ચાટે તારનું કનેકશન બરાબર રાખવું
પરે છે. તે તાર ટૂંકી હતય અથવા નો કટકી હતય
નો પટ્ટી કેટલેક મોટો ગોળો કેય ન પેડ ? કેય
ન પેડ એ. ચી કે હી. ચી. નો કંટ છતાં પણ
પાપર ખરેખરો નહિ.

તેન હવેના પાપર હાલિશથી મિટીય બાવનાને
તાર પાળી ગયો તમે નો કુચન બર અધિકારમાં
આય તેન બરાબર મોંડ પરેડ. તે વીલવાડ
માનની માતાનવાક નિયમ પૂર્વક માતાનું નો
પાપર હાલિશ અને મેગાટી પ્રવાહિત મોંડ નો
સમજાવતો મોંડ નો પાપર માતાનવા અધિકાર
તેન કેવાય નહિ

પોતે ત્રણ ટાઈમ મોજમત ઊડાવતા હોય ત્યારે પોતાનો સ્વધર્મીબન્ધુ શું કરે છે ? એને ક્યારે ય પૂછ્યું છે ખરું ?

જો મને સન્માન ગમતું હોય તો બીજાનું અપમાન કરીને એને ઠેસ પહોંચાડવાનો મને શું હક્ક છે ? એ માટે પોતાના હૃદયને ક્યારે ય પૂછ્યું છે ખરું ?

પ્રકાશ અને ધર

ધોર અંધારું વ્યાપ્યું હોય, ચારે બાજુ તમારાઓ ગણુ ગણી રહ્યા હોય. અને અમા પોતાના પૂર્ણરૂપમાં પ્રગટી ગઈ હોય ત્યારે કંઈ પણ ન દેખી, શકાય એવી સ્થિતિમાં ચારે બાજુ ભટકતા આથડતા માનવીને ક્યાંયથી એકાદ પ્રકાશ ફિરણુ દેખાય તો કેટલો આનંદ થાય ? કારણ પ્રકાશથી જ બધું ય સમજી શકાય છે દેખી શકાય છે.

ભવોના ભયંકર અંધકારને ઉલ્લેચનારા આત્માને વીતરાગ શાસનની પ્રાપ્તિ દિવ્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. એના વડે ચરણુ, કરણુ અને ધરણુનો પૂરું જ્ઞાન થઈ જાય છે. જેથી પ્રત્યેકની પવિત્રતા જાળવાઈ રહે.

સંઘર્ષી રાખણે

માયી શાંતિ મિત્રવ્યથી અને આપ્તુ આક્રમકને
જ મળી શકે છે.

મીના મિત્ર થવા માટે મીથી મિત્રતા રાખવી
અવશ્યક હોય છે.

અધિ, વ્યાધિ અને હિપાધિથી અવ્યથા માટે
દેવ, ગુરુ અને અર્ચનું આશયું સ્વીકારવું એ જ
અવશ્યક છે.

માટે કયા મેળવવા માટે પીજ વાવવાં લેવડે એ.
પીજત હિપ દાખુ રાખવાની વૃત્તિ કરતા પાતળા
મન અને ઇન્દ્રિયો દિપર દાખુ રાખનાર મર્યાદા છે.
નાસ્વાની ઇન્દ્રિયા થાય નો પાતળાની વ્યથા
જાણે જ મારણી.

ખામું થ વલય નો જલ્દા ફેરવું, પાંચે પાંચાનું
અવ્ય અને મીલ ન વલય મેળી દાખાડુ રાખવી

કલને પાતળા રૂપના માટે આપી ન લેવાય
લેના અવ્ય જલ્દા પણ પાંચા પાંચાની અવ્ય
પાંચા ન લેવડાઈ વલય મેળી અવ્ય દાખાડુ રાખવી
લેવડે એ.

કલને પીજે પાંચે પાંચે અવ્ય પાંચે પાંચે
પાંચે પાંચે અવ્ય રાખવી.

દેવ, ગુરુ અને અર્ચનું આશયું સ્વીકારવું એ જ
અવશ્યક છે. આપ્તુ આક્રમક અને અવ્ય
પાંચે પાંચે

રત્નકર્ણિકા

પ્રકૃતિ (સ્વભાવ) પાણીના જેવો હોવો જોઈએ.
જેવી પરિસ્થિતિ હોય તેવું કરવા છતાં પોતાને
બુદ્ધો રાખો.

સત્ગુણ મનુષ્ય ઈશ્વારાથી સમજે છે, અદ્ય
જોડે છે અને હૃદયમાં વિચારીને જોડે છે.

ધાતુ' હાસ્ય' એ અજ્ઞાનતાની નિશાની છે.

જિન આજ્ઞાનું પાલન કરીને કરાય એને જ
કહેવાય આરાધના.

વૈદ્યનું કામ વિધિ જતાવવાનું છે, દવાનું સેવન
તો રોગીએ પોતે જ કરવાનું હોય છે.

હાલ જ હાસ્યનાર અને રડાવનાર છે.

અર્થનું કામ ચક્રરને વધારે છે; પરમાર્થનું
કામ ચક્રરથી મુક્તિ અપાવે છે.

યોગ્ય કારીગરના હાથમાં આવીને આગુધર
પાપાળુ પણ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે છે.

અનુચિત આવરણુ પાપ અને સમુચિત આવર-
ણુ પુણ્ય કહેવાય છે.

ક્ષમા આપવી અને યાગ્યતા એ વીરત્વનું
લક્ષણ છે.

અધિક નવરાસ આળને લાગી કરે છે.

શક્તિનો ઉપયોગ

શક્તિ અશક્ત બનાવી શકે છે અને અશક્ત બનાવવાનું સામર્થ્ય પણ એમાં જ રહેલું છે.

પ્રાણી માત્રમાં શક્તિ તો વધુ યા ઓછા પ્રમાણમાં રહેલી જ છે. અને એ વડે હૃદયમાં રહેલી અભિલાષા અરે આશાઓને પૂરી કરવા માટે તેનો પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે.

છતાં શક્તિનો ઉપયોગ કરતાં આવડે તો જ તેનો સદુપયોગ થયો કહેવાય ! અન્યથા દુરુપયોગ પણ થતાં વાર લાગતી નથી. સદુપયોગ કરી જાણે એની જ કિંમત અંકાય છે.

શક્તિનો સદુપયોગ કરનાર લોક માનસના પેટાળમાં સ્થાન પામેલો હોય છે, જેને એનું ધ્યાન જ નથી. એ સદા સીદાતો રહે છે.

શારીરિક શક્તિ એ શક્તિ નથી. ક્યારેક ક્યારેક મદલ ગણાતાને જર્જર કાયાવાળા વગર બળે કળથી નમાવી દેતા હોય છે. એ કળ એ જ આત્મશક્તિ.

જેનામાં એ આત્મશક્તિ હોય એ ધાર્યું કરી શકે છે.

શક્તિનો સદુપયોગ થાય ત્યારે જ આત્મશક્તિને પામી શકાય.

હવન મંત્ર

પદ્મધરમંથી પુષ્પ મુગંધની આશાએ શક્તિનો
વ્યય કરવા વ્યય નો એનાથી શું અનુકૂળ સિદ્ધિ
મળી શકવાની હતી ?

આત્મશક્તિને પામવા માટે એના કારણભૂત
સંસ્કાર ધર્માનુષ્ઠાન આરાધના તરફ પાણુ તન, મન,
અને વચનને વળાંક આપેલા જરૂરી છે. એ તરફ
તેમ તેમ પગરજુ મંડાતાં જશે તેમ તેમ ભારભૂત
કેંદ્ર જશે અને ભારભૂત સમીપ આવતું જશે.

પોતાના પરિવ્રય માટે થતા શક્તિનો વ્યય,
મહાવ્યય દાંડવાય, અને પરની પ્રાપ્તિ માટેના
શક્તિ વ્યય દુર્વ્યય દાંડવાય છે.

મહાપર્યાગ તેને જ દાંડવાય જે પોતા માટે
ધર્મે પાંચ એટલા જ માટે શક્તિ બધાયને મળી
કે પણ એને સાચવીને યોગ્ય હિપર્યાગ કરે તેને
જ નામની મહાગતિ મળી શકે છે.

❦

બે શબ્દ

જ્ઞાન અને બોધ; બે શબ્દોના વિરોધભાવથી
હુમ્મ કે પ્રાણી માર્ગના હવન મંત્રાર, જ્યાં બે
શબ્દોને જ સુખ હાનની હિપના આખી મહાત્મ્ય કે
મહાત્મ્યે વિવલ મોડે કે ખેલ અને મિશ્રાનના
બાદે જ કે બે જ શબ્દોમાં મનસેદુ.

નકામું.....

વિનય વગરનું હવન નકામું છે.
 વિનોદ વગરનો દિવસ નકામો છે.
 વિવેક વગરનો ભવ નકામો છે.
 જ્ઞાન વગર હવનમાં અંધારું છે.
 ધ્યાન વગર સિદ્ધિમાં પાંગળાપણું છે.
 ત્યાગ વગરનો સંગ્રહ નકામો છે.
 રાગ વગરનો વિરાગ નકામો છે.
 ભાવ વગરની ભક્તિ નકામી છે.
 સમયજ્ઞપણા વિનાની શક્તિ નકામી છે.
 જુદિ વિનાનું જળ નકામું છે.
 વિદ્યા વિનાનો વિચાર નકામો છે.
 સમજણ વિનાનો આચાર નકામો છે.
 ધ્યેન વિનાનું પુદ્ગલ નકામું છે.
 સમભાવ વિનાનું સામાયિક નકામું છે.
 સદુપયોગ વિનાનું ધન નકામું છે.
 ભણ્યા વિનાની કિશોરવય નકામી છે.
 પુરુષાર્થ વિનાની યુવાની નકામી છે.
 સંગઠન વિનાનો સમૂહ નકામો છે.
 શાંતિ વિનાનું સ્થાન નકામું છે.
 સદ્ભાવ વિનાની મૈત્રી નકામી છે.

રાગ ગરને - રાગ

સંસારના સુતાપ અને અશાંતિથી ભરેલા
યાતાવળામાં આન્માને કોઈ પણ સુખે સુખ પ્રાપ્ત
થઈ જ નથી શક્યું, થઈ નથી શક્યું ! પરમજાની
વિદ્ય વચ્ચે વીનરાગ દેવ દ્વારા જે શાંતિના માર્ગ
બતાવવામાં આવ્યા છે. તે માર્ગ દિપર પ્રચાલ
દ્યા પડી જ પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
એ માર્ગ છે પરિશ્રમનો ન્યાગ અને સુનોયનો રાગ.

વધેતા જતા વિગણાદો અને ઝગડાઓમાં મુગ્ધ
પાંખે એ પરિશ્રમનો રાગ જ બાગ બજવેના પંથ છે.

૯૯

મુક્તિ માર્ગ

માયાનું રમ અને સ્વાર્થની મુગ્ધતા એવની
ભૂમી રહ પેાચ છે કે એને બેઠવા અને બેઠવા
માંટે જુગ જ પરિશ્રમ, શક્તિ અને શક્તાં ને કિંદવ
મવા જરૂરી માર્ગ પડે છે. ત્યારે માયાના રમન
રમનને અને સ્વાર્થની મુગ્ધતાને બેઠવા સ્વાર્થન
માર્ગ જાય છે ત્યારે જ રમન વિદ્યા અને વિદ્યા
વિદ્યાના મારે દુષ્કળ ભલીત મવાને માર્ગે જાય
માર્ગ છે. આગમાં બનીત માર્ગ ને પડેપારે રમ
માર્ગને સ્વાર્થનું રમ માયાના જ રમનને

જે જેવો, મળે તેથી તેવું

જો કરીશું નમસ્કાર તો મળશે સંસ્કાર; જો નહિ કરીએ નમસ્કાર તો છવાઈ જશે હવન-પંથમાં ગાઢ તમસ્કાર ! નમસ્કાર કરવાથી નમી જાય છે અખિલ સંસાર ! પરમેષ્ઠિ ભગવંતોના ચરણ પવિત્ર છે, એટલું જ નહિ પરમ તારક શક્તિશાળી પણ છે. એમના શરણમાં જે જાય છે તે અભય અને નિર્ભય બની જાય છે. કારણ જેમના પાસે જેવું હોય તેમના પાસે જવાથી તેવું જ પ્રાપ્ત થાય છે.

રાગ, વિરાગ અને ત્યાગ

રાગ, વિરાગ અને ત્યાગ; દુનિયાના પ્રત્યેક પ્રાણીમાં આ ત્રણ પૈકી કોઈ એક જરૂર હોય છે. પરમ શ્રેષ્ઠ પરમાત્માના ચરણોમાં સર્વ સમર્પિત કરવાની વૃત્તિનો આવિર્ભાવ જ્યાં સુધી નથી થતો ત્યાં સુધી તેનો ભેદ સમજી શકાતો નથી. ભવ એટલે સંસારપ્રિય પ્રાણીઓ રાગ તરફ આકૃષ્ટ થતા હોય છે. ભવથી આગળ વધીને ભાવમાં લીન આત્માને વિરાગ પ્રિય હોય છે અને ત્યાગ એ જ કરી શકે છે જેને સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના છે.

મન અને આત્મા

મન અને આત્મા જન્મે ભિન્ન ભિન્ન છે. મનન મનથી ક્રમય છે. બાપ આત્મામાં વદગૃન થાય છે. બાપ વિદ્યુત સંદે છે ત્યાં, ત્યાં મનન ક્રિયાનું જેમ જેમ વિચારધારા વધતી વધે છે તેમ તેમ પુરુષના વિદ્યુત અને પાછળના આધિબાંધ થતો વધે છે. વિચાર જળા જેવા નરંગી દોય છે. બાપ મિદ્ધ જેવા અડગ દોય છે. બાંધાનું સ્ફુરણ અને વિદ્યુતના આત્માનું ક્રોધ છે. વિચારનું સંકુચન અને વિદ્યુતના મનનું ક્રોધ છે. મનની અંધગતતા કાણુ કાણુમા ચાલતી રહે છે. બાંધાનું ગાંધીયં મદા એક જેવું રહે છે.

માર્ગી મંત્ર

આસાચ્યાસા િ માંદે સંભળા જ્યોત્સનામી
સામીની નરંગ નમી, માંદે નેત્રાંધિ આત્માનું
સંભળેલું મન, માંદે નમી નેત્રાંધિ કામના, સંભળેલું
મે ભાંધેલા, નેત્રાંધિ મે રાત જ્યોત્સના વિદ્યુત મનન
આત્માનું મન, બાપ નામની અંધગતતા મનન, સંભળે
મનના મે જ્યોત્સના સંભળે મન, સંભળે મનના મન
સંભળે મનના મન, સંભળે મનના મન

જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા

અરે આત્મન! મનના આ જળ તરંગી સ્વભાવથી ઘણું બધું ખોયું અને હળુ પણ તેની તરફદારી કરતી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે તું! એનું કારણ એ જ છે કે હળુ સુધી તને પોતાની સ્થિરતાનું જ્ઞાન નથી. તું જ્ઞાતા (બાણકાર) થઈને અજ્ઞાત (અબાણ) થઈ રહ્યો છે. તું દૃષ્ટા થઈને આંખ મીંચામણાં કરી રહ્યો છે! તું સર્વશક્તિ સંપન્ન હોવા છતાં અશક્ત થઈ રહ્યો છે. તું શાશ્વત છે, દેહ નશ્વર છે. તું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, દેહ નાશવંત છે. દેહાધ્યાસના કારણે તું પોતાના સ્વરૂપથી ડગી રહ્યો છે. પરંતુ અંતે તો તારે તારી આ દેહાનંદી દશાનો પરિત્યાગ તો કરવો જ પડશે.

એ પાંખો

એક પાંખથી પક્ષી ઊડી શકતું નથી. એ પોતાની બન્ને પાંખોના બળ ઉપર ઉર્ધ્વ આકાશમાં સરળતાથી ઊડી શકે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને બંધાં સુધી હવનમાં નથી આવી જતા ત્યાં સુધી આત્મા સ્વયંના શ્રેયસ્પથમાં પ્રશસ્ત રીતે પ્રવલન કરી શકતો નથી.

નેતાની આગ્યતા

નેતા એટલે હાર્દ જનાર: નેતા ઉપર દરેકને વિશ્વાસ હોય છે. પરંતુ ક્યારે ન્યારે નેતા જાગૃત દિલ હોય છે ન્યારે, મુર્દા વિશ્વાસને નેતા પ્રત્યેકને મુલદાસ બનાવી દે છે. જેમાં માન હોય અને હોય પ્રતિબા: એટલું જ નહિ. જેમાં સુમય આગ્યે દરેકને જગાડવાની શક્તિ હોય એ જ નેતા (આગેવાન) બનવાની આગ્યતા થરાવી શકે છે. નેતા બનાવતાં પહેલાં જનતાએ વિચારી લેવું નેતરુંએ અને નેતા બનતાં પહેલાં હિંમતવાદે બંને પાસુ જળ વિશ્વાસુ નેતરુંએ. નેતા પ્રત્યેકની પાસુ મુદત બધું ચ થઈ શકે છે.

ૐ

વિશ્વાસ અને આગ્યતા

જે નેતા બન દર એને સર્વવ્યવસ્થાની જાણ હોયની રહે છે. જે નેતા વ્યવસ્થા વિગત વિગત જે જે માણમાં જાગૃતની દરેકની જાણ હોય જાગૃત છે. જે નેતા સારી વ્યવસ્થા એ વિગતવિગત સારી રહે સારી રહે છે. આને માન હોય, વ્યવસ્થા સારી રહે સારી વ્યવસ્થા જે નેતા સારી રહે, જાગૃત રહે માણમાં દરેકમાં જાગૃત રહે રહે છે.

મહામંત્રનું શરણુ

ગ્રીષ્મમાં તપેલા પ્રાણીને ઘેઘૂર વૃક્ષની છાયા કેટલી પ્રમોદકારક હોય છે? રણ (રિગીસ્તાન)માં જનારા તૃપાથી ખીડિત પ્રાણીને જળથી ભરેલા સરોવરની પ્રાપ્તિ કેટલી શાન્તિપ્રદાયક હોય છે? શ્રમથી કંટાળી ગયેલા પ્રાણીને આરામગૃહ કેટલું આનંદ પ્રદાયક હોય છે. એથી પણ ઘણું જ વધારે અનન્તગણું પ્રમોદકારક, શાન્તિ પ્રદાયક અને આરામપ્રદ હોય છે. મંત્રાધિરાજ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું શરણુ ! કારણ ઘેઘૂર વૃક્ષ ગ્રીષ્મના એ તાપમાં પ્રમોદકારી બનનારું છે. જ્યારે મહામંત્ર તો જન્મ જન્મની ઉણુતાના પરમતાપનું ઉપશમન કરનાર છે જેથી એ તો કલ્પતરૂ છે. સરોવર તો થોડી વાર એક વખતની તૃપા શાન્ત કરી દેશે ત્યારે મહામંત્રનું શરણુ અનાદિકાળની તૃપાને શાન્ત કરી દેનારું બનશે ! આરામ ગૃહથી સમય આવ્યે પ્રયાણ કરવું પડશે જ્યારે મંત્રાધિરાજ એવા આરામ ગૃહમાં લઈ જાય છે જ્યાંથી ફરી આવવું જ ન પડે !

પ્રવચન મંચ

કાર્યકરોની માનદર

કર્તવ્યનું પાલન કાર્યકરોનું પ્રતીક હોય છે. આનુશાસનભાવ રહેલું કાર્યકરોનું સ્વેચ્છ હોય છે અને નિયમપૂર્વક નાનાથી મોટું કામ કરવું કાર્યકરોના આદર્શ હોય છે. ગયાયમાં દર્શીઓને ગયાયમાં બગી જવું એ કાર્યકરોના પરિચય હોય છે. આનુક્રાંતા યા પ્રતિક્રાંતામાં આનંદના કર્તવ્યથી કાર્યકરો કમરે ચ પાટી પાની કરતા નથી. સુવિચાર યા દુષિચારમાં કાર્યકરો આનુશાસનથી દરમિયાન થિત થતા નથી. આપણા કાર્યકરો જાહેરાત કરતા જતા જતા જતા અને પ્રયત્નના મંથન કરી શકે છે

શ્રી

પ્રવચન મંચ

આપણા જાહેરાતી માસીય સમર્થન માટે આ પ્રવચન મંચને, જેમાં આ પરિસ્થિતિમાં જે આપણા લોકો નથી અને જેમાં જે આપણા લોકો નથી નથી પરિસ્થિતિ જે આપણા લોકો માટે આપણા માટે જે જે આપણા લોકો માટે આપણા લોકો માટે જે જે આપણા લોકો માટે આપણા લોકો માટે

સાચું ધન

વ્યવહારમાં કહેવત છે કે ‘વસુ વિના નર પશુ’ એનો અર્થ એ નથી કે ધન વિનાનો માનવી પશુની શ્રેણીમાં ગણાય છે. પરંતુ એ ધન કયું? ચંચળ યા ક્ષણ ભંશુર છે એ નહિ અને નહિ મૃગતૃણાવર્જક; પરંતુ શાશ્વત ધન. અને એ છે સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપ ધન. એનાથી રહિત મનુષ્ય અવશ્ય પશુની પંક્તિમાં ગણી શકાય છે. કારણ એના વિના સાર યા અસાર, સત્ય યા અસત્યનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. અને વિવેકહીનતા પણ વધતી જાય છે.

નમસ્કાર

જેમાંથી આવ્યો ગયો છે ‘મ’કાર એને જ કરવો જોઈએ નમસ્કાર; ત્યારે ઓગળી જાય ‘મ’કાર ત્યારે જ થઈ શકે આવો નમસ્કાર; સ્વાર્પણની સંપૂર્ણ ભાવના જાગૃત થાય ત્યારે જ સફળ થઈ શકે નમસ્કાર; નમસ્કારથી દૂર થાય છે તમસ્કાર; ગાઢ અંધકારને દૂર હટાવવા માટે ભાવપૂર્વક કરેલો નમસ્કાર અપૂર્વ શક્તિશાળી તેજ પુંજનું કામ કરે છે. પરમેષ્ઠિઓને કરેલો નમસ્કાર પરમ શ્રેષ્ઠ નમસ્કાર કહેવાય છે.

વચનની કિંમત

તમારી દરિદ્રતાનું પ્રદર્શન મન કરે! નહિ
જાણતા હોય એમને પણ તમારી ખબર પડી
જશે. ધનથી દરિદ્ર હો તો ભયે હો; પરંતુ ખરે
દરિદ્રી નો વચન દરિદ્રી છે. જેના પાસે થોડું
વચન નથી. થોડું શબ્દ ન હોય તો મૌન રહી
જાશે, પરંતુ વચનમાં દેવાળું નિષાળનારી વાત
મન કરે! જીવનમાં ધનથી પણ વધીને વચનની
કિંમત છે. એમાં જે દેવાળું દેખાયું તો નહીં
સમજે તમે કેટલું કાળમાં પ્રગતિ કરી શકશો
નહિ અને જીવનભરના પરિશ્રમનું પરિણામ શૂન્ય
જાણો.

સંસ્કૃતના દેવાળું !

સંસ્કૃતનાની સમૃત્તિ પ્રેરણાદાયક હોય છે.
એટલા માટે એમનું સમગ્ર અવધ્યક મના રહેતું
રહેલું. સત્ય જેવાના મન, વચન, અને કાર્યમાં
સંમિત સંમિતિ બર્ણા હોય એમને પ્રેરણા છે
સંસ્કૃત ! એમને જ સંસ્કૃતનાની એ દેવાળી
માળી માં છે.

શાંતિ અને ઉગ્રતા

વાત કરો થોડી શાંતિથી. ગરમીથી ગભરાવટ ફેલાઈ જશે. શાંતિથી થતી વાતમાં સુંદરતા અને સરળતા રહે છે, ગરમીથી વાત બગડી જાય છે. વાત એકની એક, છતાં કહેવાની રીત જુદી જુદી ! પરિણામ સુખકારી યા દુઃખકારી થઈ શકે છે, એટલા માટે શાંતિના સાથે યોગ્ય રીતે કહેવું બોલવું જોઈએ.

ભાવના અને દુર્ભાવના

સદ્ભાવના આત્માભિમુખ કરનારી છે, દુર્ભાવના સંસાર તરફ લઈ જનારી છે. સદ્ભાવનાશીલ વ્યક્તિ પોતાના આત્મમુખ ઉપર આલે છે. દુર્ભાવનાશીલ વ્યક્તિ બીજાના આશ્રય ઉપર આલનાર હોય છે. સદ્ભાવનામાં જીવમાત્રના કલ્યાણનું અમૃત ભરેલું રહે છે. દુર્ભાવનામાં હોય છે હજાહજા ઝેર ! અમૃતથી અમરતા મળે છે, ઝેરથી જિંદગી અધવચમાં જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. ભાવના અંધકારમાં પ્રકાશ આપનારી છે. દુર્ભાવના પ્રકાશમાં પણ અંધકાર કરનારી છે.

પણ પાતાનું

મનુષ્ય ઉત્તમમાં ગણું થ કરે છે છતાં પરિ-
ભ્રમમાં શૂન્ય જ હોય છે. કામગુ ગણું થ ગણાયનું
જાય છે પાતાનું કંઈ નથી હોતું, ગણું થ ગણાય
જઈ દે છે. પાતે પાતાનું કંઈ શકતા નથી. જે
મળે એ પાતાનું નથી. પાતાનું પાતને મળે નહીં
અર્થાત્ આનંદ અને હિસાસ પ્રગટે છે. સ્વયંનું
પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વયંમાં સમગ્ર ક્રયાનું કરું છે
અર્થાત્ એકાન્તમાં એવીને વિચારે ત્યારે જ આનંદની
આ પાતને સમગ્ર શકે છે. કામગુ, આત્મ સ્વયં
છે. પાતે જ ગણું થ એને સમજવા પાડી જ

છે

પણ પાતાનું પાતે જ

નમે યજ્ઞ વિચારે તેણે પણ કલ્પના કરવા
પાડી પાતાના માથે મલ દેતો કર્મકાંડેના વિચાર
કરે અને પાતાને પાતે વિચારે જ કરે
નમે અને કલ્પાપાડી લીધે પાતે જ કરે
પાતે કર્મકાંડેના દેતે પાતે પાતે જ કરે
જે પાતાની પાતેના જગતે પાતે જ કરે
દેવાના છે.

જ્ઞાની અને અર્ધદગ્ધ

શું કોઈના સ્વભાવને કોઈ બદલી શકે છે ? જ્ઞાનીઓ કહે છે સમજદારના સ્વભાવને બદલી શકાય છે, અથવા સર્વથા અજ્ઞાનીના સ્વભાવને બદલી શકાય છે. પરંતુ અર્ધદગ્ધને કોઈ પણ રીતે બદલી શકાતો નથી. એની સ્થિતિ શ્વાન પુગ્ધ જેવી હોય છે. એટલા માટે અર્ધદગ્ધ બનવું યોગ્ય નથી અને સર્વથા નિરક્ષર ભટ્ટાચાર્ય બનવું પણ ઠીક નથી. એટલા માટે જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો ! સમયરૂ અને સમજદાર બનો.

વિનયનું કૃણ

વિનય વિના બધું ય નકામું છે. જેટલું કરવામાં આવે એટલું બધું ય ત્યારે જ સાર્થક થઈ શકે છે જ્યારે એના મૂળમાં હોય વિનય ! જેના મૂળમાં વિનય હોય એ કામ સિદ્ધ ! જ્યાં સુધી વિનય નથી ત્યાં સુધી સફળતા દૂર રહે છે. વિખરાયેલા પુષ્પોને ભેગા કરવા આદમીને નમવું પડે છે. વિના નમે એના હાથમાં કંઈ આવી શકતું નથી. એવી જ રીતે વિખરાયેલા સદ્ગુણોને પામવા માટે વિનીત થયા વિના કામ થવું મુશ્કેલ છે.

विद्यया नृणां विविक्तं ह्यनम

શિશુ દ્વારા કરવામાં આવેલ શિશુન અર્થે એ
પાનમાંથી અર્થે નહીં આવેલ છે. શિશુ દ્વારા (અર્થ)
દેવતા દ્વારાથી દ્વારા આવેલ છે. શિશુન દ્વારા
પાનમાંથી દ્વારાથી આવેલ છે. પાનમાંથી
શિશુને આવેલ અર્થેથી આવેલ છે. પાનમાં
શિશુન અર્થેથી આવેલ છે. પાનમાં આવેલ
અર્થેથી આવેલ અર્થેથી આવેલ છે.

201

[illegible]

સંસાર અને સંસારી

ક્રોધ અને માન ગન્નેન્દ્રિય વધારનાર છે, માયા અને લોભ રાગ વધારનાર છે. આગો સંસાર આ અરૂપી કારણોનો શિકાર બનેલો છે. સંસારથી વિરક્ત રહેનારને એ સ્પર્શ કરી શકતા નથી. એમનાથી જે દૂર રહે છે એ સંસારી નથી. સંસારમાં રહીને પણ એમનાથી દૂર રહેનાર સુખી રહી શકે છે.

વચ્ચેનો પરદો

વચ્ચે વસ્ત્ર (પરદો) આવી જાય છે ત્યારે સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ વસ્તુ પણ અસ્પષ્ટ અને મંદી દેખાવા માંડે છે, કારણ પેલી વસ્તુ મંદી નથી પડી પરંતુ દેખનાર દષ્ટિને મધ્યમાં આવનાર પરદો મંદ કરી દે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાન ઉપર પરદો છવાયો છે, સમ્યગ્ જ્ઞાન ઉપર પટાવરણ આવી ગયું છે અને એથી જ વ્યોર્તિમય જ્ઞાન પ્રકાશ પણ મંદ થઈ રહ્યો છે. રસ્તો દેખાતો નથી ત્યારે રસ્તો દેખવા જોઈએ પ્રકાશ. એ પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા દૂર કરો એ અજ્ઞાનતાનો પરદો અને પ્રાપ્ત કરો સમ્યગ્ જ્ઞાન.

१९०१, १०, ३

१९०१, १०, ३

१९०१, १०, ३

१९०१, १०, ३

ક્રમજ સમ લો વિકસિત સર્વનું અંતર

